श्री वल्लभ स्मारक ग्रयमाला-२

निग्गठ नायपुत्त

श्रमण भगवान् महावीर

तथा

मांसाहार परिहार

पाउत होरालाले दूगड जैने

यानुःर श्रागम-प्रभावर-मुनि श्री पुण्यविजयजी

श्री वल्लभ स्मारक ग्रथमाला-२

निगाठ नायपुत्त

श्रमण भगवान् महावीर

तया

मांसाहार परिहार

पंडित हीरालाल दूगड जैने

_{वामु}न भ्रागम-प्रभाकर-मुनि श्रो पुण्यविजयजी प्रकाशक :---

श्री आत्मानन्द जैन महासभा पंजाब मुख्य कार्यालय-अम्वाला शहर (पंजाव)

(सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित)

वीरनिर्वाण स्ंवत् २४९० प्रथमावृत्ति १००० ईस्वी सन् १९६४ मूल्य--एक रुपया

मुद्रक : शान्तिलाल जैन श्री जैनेन्द्र प्रेस, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-६ ।

जिन्होंने साधु के फठोर बतो का पालन करते हुए भी लोकसेवा के बहुत काम किये और अहिंसा के मूल तस्वों को मानव जीवन में प्रतिष्ठित करने क लिये सतत प्रयास किया, उन अज्ञात-तिमिग-नरणि कलिकाल कल्पतक श्री श्री १००८ स्वर जैनाचार्य श्री विजयाललम सरीहवर की पवित्र स्मृति में

प्राक्कथन

कभी-कभी विद्वान् माने जाने वाले व्यक्ति भी कुछ ऐसे विचार व्यक्त कर डालते हैं जो सत्य तथा ओचित्य की दृष्टि से सर्वथा अग्राह्य होते हैं। ऐसे असत्य तथा अनुपयुक्त विचारों की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति का कारण चाहे कदाग्रह हो अथवा संबद्घ विषय की यथोचित जानकारी का अभाव, परतु ऐसे विचार विपैला प्रभाव डालते हैं और उनका निराकरण आवञ्यक वन जाता है।

श्री धर्मानद की गाम्बीजी ने अपनी पुस्तक 'भगवान् बुद्ध' मे श्रमण-शिरोमणि, अहिस् के अनन्य उपासक तथा प्रसारक, भगवान् महावीर पर रोगनिवृत्ति के लिए मांसभक्षण का आरोप लगाया है। सर्वप्रमुख जैनागमों मे गिने जाने वाले श्री भगवती सूत्र के एक सूत्र को उन्होंने आधार बनाया है।

भगवान् ने अपने एक मुनि जिप्य श्री सिंह को कहा कि "तुम मेडिक नगर मे सेठ गृहपित की भार्या रेवती के घर जाओ और उनसे 'मज्जार कडए कुकुडमंसए' (औपव रूप) ले आओ जो उन्होंने अपने लिए वना रखा है।" भगवत् वचन मे प्रयुक्त इन शब्दों का 'विल्ले द्वारा मारे गए मुर्गे का मास' ऐसा असंगत और असभाव्य अर्थ करके कौशावीजी ने अन्थं किया है।

हर भाषा मे अनेकार्थ शब्द रहते हैं। दो गब्दो से मिलकर वने हुए शब्दों का अर्थ भी बहुत बार उन दोनो गब्दों के अर्थों से सर्वथा भिन्न होता है। सस्कृत तथा प्राकृत भाषा में तो विशेषतया अनेकार्थता पाई जाती है। इसिलए विवेकशील विद्वान् किसी भी ग्रंथ में प्रयुक्त गब्दों का अर्थ या उनकी व्याख्या करते हुए इस बात का घ्यान रखेगा कि किस व्यक्ति ने, किसको, किस समय, किस परिस्थिति में, किस निमित्त से, किस प्रसग पर और किसके सवय में वह शब्द कहे। कार्नून (विधि Statute Law) में प्रयुक्त बाटो का अँच तथा उननी व्याख्या बरने में प्रमम, प्रकरण और उद्देश आदि वा पूरा ध्यान रपना चाहिए यह निर्देश मर्बोच्च न्यायालयों ने बार-बार किया है। जैनामम ये इम चिंतत मूत्र की व्याग्या करने में उपर्युक्त सिद्धान्ता वा तिनक भी ध्याम मौनाबीजी ने राना होता तो वह ऐसा दुषट अथवा विष्टत अथ न करने। दिवा —

भगवान् महाबीर--स्वय अहिमा वे परमोपासर, जिनके जीवन की अनवरत साघ ही सर्वागीण अहिंसा व सवभूतेषु दया थी,

थी सिंह मुनि-नपूर्ण अहिंमादि पच महावत वे चारक निषय थमण जा विमी भी प्राणी रा मन-वचन-रावा म कच्ट दना भी पाप समझन है। विमी मनित्त वस्तु वा प्रयोग भी नहीं बचते,

ैबती मेठानी-अमणीपामिना श्राविना धर्म को सावधानी से पालने बाली, प्राप्तुक औषधदान से तीर्बनर गोत्र उपाजन बरने वाली,

तेजोरेरया से उत्पन्न रोग—रवनित्त, पित्तज्वर, दाह तया रवनानिमार जिनवे लिए मुगें का मान महा अपथ्य और सबया जनुषयुवन,

प्रयुक्त जन्द-स्वनस्पति विदोप के निर्विवाद सूचक और उनसे तैया की हुई औषध उक्त रोगा के रिए रामप्राण ।

ह यादि ओव दुष्टियाणा से विचार करने पर स्पष्ट है कि कौगाबीओं ने उन्नुष्ठ, प्रस्पना की है।

ण्डं विद्वाना न अपने-अपने उम सं नौगावीजी नो पारणा ना गिरापार निक निर्मे ना प्रवास निया है। पर श्री होरारगर नो दूसर न पूरे सावता पे अनाव में भी इन विषव पा महराई ने अध्यवन नवा मनत निया है। पर्डे और मही अप ना हर रोट्ट ने स्पट्ट बरने ना सपार प्रवत्न निया है। पर्डे विद्वानों न दाने इस उच्च-अप विद्वनापूर्ण नेम ना नगरा है। दुर्गीरिण श्री आ मानर और महासभा ने इस पुस्तक रूप में प्रवानित नरने ना नियाय निया आर परित होरारगर जो ने महानू परिश्रम ना सम्मान्यूवन पुरस्ता विद्या। यर पुरस्तार सर वह अस्य हतीबा ना औ हरितापुर की पुण्यभूमि में महासभा की ओर से पडितजी को भेट करने का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ था और उनके इस क्लाघ्य प्रयास की सराहना उम अवसर पर भी मैने की थी।

उनके लेख को पुस्तक रूप में विद्वानों के निष्पक्ष भाव से अवलोकन के लिए भेट करने और इस चिंचत विषय की वहुमुखी व्याल्या और विश्वी-करण के इस अमूल्य प्रयास को उनके समक्ष रखने में महामभा हुर्प अनुनव करती है। हमें आशा है कि इसका अध्ययन करके सभी विवेकशील विद्वानों को सतुष्टि प्राप्त होगी।

एम-१२८, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-१ दिनाक १०-५-६४ विनीत ज्ञानदास जैन, ऐडवोकेट

चामुख

प्रमृत पुन्तव मे जैन धमण और श्रावन वग वे आचार वा-विगेष तथा अहिंमण आचार वा मुदुर वणन विधा गया है, और उम आचार वे माय मास, मिदरा आदि वे सेवन वा वोई मेल नहीं है, वे सवया वज्य हैं—ऐगा प्रतिपादन विधा गया है। इस अहिंमण आचार वे प्रतिष्ठापत्र मगवान् महावीर वी जीवनवर्ध का सक्षेप में निरूपण भी वर दिया है, वह उपलिए वि—उन्होंने स्वय अहिंमा की प्रतिष्ठा अपन जीवन में निम्न प्रवार की थी? यह जानवर स्वय मायु और गृहस्य भी अपन अहिंमच जावार में अपन क्षावस्य सायु और गृहस्य भी अपन अहिंमच जावार में अपन क्षावस्य मायु और गृहस्य भी अपन अहिंमच जावार में अपन क्षावस्य मायु और गृहस्य भी अपन अहिंमच जावार में जीवन में ले मर्थे। एव पूरा प्रवर्ण नगवान् महावी न आगमा म मास और अहे गाने वा विचा प्रवार निर्येष हिया है और गानेवार वी वैमी दुगित हाती है—उमरे वणन में है। इसम आगमा ने अनेक पाडा व हियी अपुताद देवर यह गिद्ध शिया है वि स्वय नगवान् महावीर ने माम आदि के सेवन वा विस्त प्रवार निर्येष विचा है।

अब मृत्य प्रन्त नामने है ति—यदि वन्नुन्यिति यह है ता आगमा मृष्ठ अपवाद में हम में मानागन गस्य मी पाठ आगे है। उनकी भावान् महावीर के उसके अदिया में उपदेश में तिया प्रकार स्पति है है आज स् मानावार यह में ती पर्रक्त यही प्रश्न दीवानाग के नमल बा जो आज के आपृत्ति पुण में भी कई लेगान के हम आह दीन विद्यान मा प्यान दिगाया है। यह प्रश्न बदी परणाती तम करना है जबकि आज हम सह दिगाया है। यह प्रश्न बदी परणाती तम करना है जबकि आज हम सह दिगाया है। यह प्रश्न में समानान निवस स्वारत है और एवं सर स्थान है कि अहा समाज में मानागन निवस स्वारत है और पर्यान करने सिर्माना पुण जारा न कर है। यह समस्या जैसे आज है बैस प्रवत्ता में भी पी।

और अहिसा के परम उपासक के जीवन मे मासाशन का मेल वैठ ही नही सकता है यह हमारी घारणा जैसे आज है वैसे प्राचीनकाल मे भी थी। यह भी एक प्रवन वारवार सामने आता है कि जिस प्रकार भगवान् वृद्ध ने मास खाया यदि उसी प्रकार भगवान् महावीर ने भी खाया तथा जिस प्रकार आज वृद्ध के अनुयायी मासागन करते है उस प्रकार कभी-कभी जैन श्रमणो ने और गृहस्थो ने भी किया, तो अहिंसा के आचार मे भगवान् महावीर और उनके अनुयायी की इतरजनो से क्या विशेषता रही ? ये और ऐसे अनेक प्रश्न अहिसा में सम्पूर्ण निष्ठा रखने वालो के सामने आते है। अतएव उनका कालानुसारी समावान जरूरी है। पूर्वाचार्यों ने तो उन-उन पाठो मे उन भवदो का वनस्पतिपरक अर्थ भी होता है ऐसा कहकर छुट्टी ले ली, किन्तु इससे पूरा समाधान किसी के मन मे होता नहीं और प्रवन वना ही रहता है। आघुनिक काल में जव त्याग की अपेक्षा भोग की ओर ही सहज झुकाव होंता है, तव ऐसे पाठ मानव-मन को अहिसा निष्ठा मे विचलित कर दे और वह त्याग की अपेक्षा भोग का मार्ग ले; यह होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से उन पाठो का पुनर्विचार होना जरूरी है, ऐसा समझकर लेखक ने जो यह प्रयत्न किया है वह सराहनीय और विचारणीय है।

लेखक ने विविध प्रमाण देकर भरसक प्रयत्न किया है कि—उन सभी पाठों में मास का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अनेक कोष और जास्त्रों से यह सिद्ध किया है कि उन जब्दों का वनस्पतिपरक अर्थ किस प्रकार होता है। इसे पढ़कर अस्थिर चित्तवालों की अहिंसा निष्ठा दृढ होगी—इसमें संदेह नहीं है, और आक्षेप करनेवालों के लिए भी नयी सामग्री उपस्थित की गई है, जो उनके विचार को वदल भी सकती है। इस दृष्टि से लेखक ने महत् पुण्य की कमाई की है और एतदर्थ हम सभी अहिंसा निष्ठा रखनेवालों के वे चन्यवाद के पात्र है।

⁻⁻⁻ मुनि पुण्यविजय

श्रपनी वात

रित्व ो अहिमा मे तिष्ठा रचनेत्रात्रे जा प्राप्त मे माधाण रूप पै तथा जैन समाज मे बिरोब रूप पे गरपारी मधा दनेवात्री 'शतवार् बुद पातर पुत्रक भारत सरकार की 'माहित्व अरादमी' द्वारा स्व १९५६ ईनवी पे हिन्दी भावा म प्रशासित हुई। यह पुस्तव बौद्ध-दान भ विद्वार् अध्यापन धर्मात्रद की गांध्वी लिगित मत्ताठी भावा म "बुद वित्व" गा अनुवाद है।

ययि मराठी 'युद्ध परित्र' पुराव गुरु वर्षो पहरे छा गुर्रा थी
परस्तु उत्तरा प्रवार महाराष्ट्र में विभिन्न दाहियों पर सीमिन होते स देन गरात का इन पुरत्तर सस्वाधी विभन्न रा बता र जा। जब परित्र मर्गार में इसका अनुवार हिन्दी, मृत्रत्ती, तराठी आतामी सर्वारे मर्गाराम, उत्तिवा, सियो शिम्द, तेर्गु आ उत्त इन स्वार्य नागीय प्रमुद्द भागाला में अवनी साहित्य अपन्या इत्य प्राव वन साथ प्रकारित वर्षात्र सम्बद्धारी प्रवार प्रारंभ विद्या युव हैं। नगाल का छात्र हुआ कि इस पुर्वेद में 'बर्गा के प्रत्या अवनार गीम सरावी महास्त्रा विकार प्रवार स्वया क्ष्मा-महाबीर स्वामी तथा विव्य (४१)

अपूजित है।

आगा में लिए गान होगे मान्य समाज ते समा सिनेत की से पत गामन समाद १ स्वत हम गुगार को विकास किया। इस जबन कर्म के लिये क्याल्जमान एक ग्रामण हुए। युक्ताय साम दिए सा लया मान्य सरकार को इस दिवस में सुदेश के सिने में स्वत स्वारण साम मान्य भी मान्य स्वतिकारिया सामित । स्वतंत्र स्वारण स्वारण मान्य भी मान्य स्वतिकारिया सामित । स्वतंत्र स्वारण स्वारण स्वारण भी मान्य स्वतिकारिया सामित । स्वतंत्र स्वारण स् की सभाओं ने भी इस पुस्तक के विरोध में प्रस्ताव पास कर योग्य अधि-कारियों को भेजें।

इस आन्दोलन का परिणाम मात्र इतना ही हुआ कि "उक्त पुस्तक दोवारा न छपवाने का तथा इन प्रकाशित सस्करणों में नास सम्बन्धी प्रकरण के साथ जैन विद्वानों के मान्य अर्थ को मूचित करनेवाला नोट लगवा देने का अकादमी ने स्वीकार किया परन्तु खेद का विषय यह है कि इस पुस्तक का ग्यारह भाषाओं में सर्वव्यापक प्रचार बराबर आज भी चालू है।

भारत एक धर्म-प्रधान देश है, मात्र इतना ही नहीं, अपितु सत्य और अहिंसा की जन्म-भूमि है। इसी धर्म वसुन्वरा पर भारत की सर्वोच्च विभूति महान् अहिसक, करुणा के प्रत्यक्ष अवतार, दीर्घ तपस्वी. महाश्रमण निर्ग्रथ तीर्थकर (निग्गंठ नायपुत्त) भगवान् महावीर स्वामी (जैनों के चौवीसवे तीर्थकर) का जन्म हुआ। इसी पिवत्र भारत भूमि में उन्होंने जगत् को सत्य, अहिसा, अपिरग्रह तथा स्याद्वाद आदि सित्सद्धान्तों को प्रदान किया। समस्त विश्व इस वात को स्वीकार करता है कि "श्रमण भगवान् वर्द्धमान महावीर तथा उनके अनुयायी निर्ग्रथ जैन श्रमण मनसा-वाचा-कर्मणा अहिसा के प्रतिपालक थे और उनके अनुयायी श्रमण एव श्रमणोपासक आज तक इसके प्रतिपालक है।"

ऐसा होते हुए भी ईस्वी सन् १८८४ मे यानि आज से ८० वर्ष पहले जर्मन विद्वान् डाक्टर हर्मन जैकोवी ने जैनागम "आचाराग सूत्र" के अपने अनुवाद में सूत्रगत मांस आदि शब्दोवाले उल्लेखों का जो अर्थ किया था उस पर विद्वानों ने पर्याप्त ऊहापोह किया था। अनेक विद्वानों ने डाक्टर जैकोवी के मन्तब्यों के खडन रूप पुस्तिकाएं भी लिखी थी जिसके परिणामस्वरूप डाक्टर जैकोबी को अपना मत परिवर्तन करना पडा। उन्होंने अपने १४-२-१९२८ ईसवी के पत्र में अपनी भूल स्वीकार की। उस पत्र का उल्लेख "हिस्ट्री आव कैनानिकल लिटरेचर आव जैनाज" पृष्ठ ११७-११८ में हीरालाल रसिकलाल कापड़िया ने इस प्रकार किया है:—

There he has said that "बहु अट्टिएण मनेण वा मच्छेण वा वहुबच्हएण्" has been used in the metaphonical sence as c in be seen from the illustration of नन्तरीयकृत्व given by Pitanjuli in discussing a virtika of Pinim (III, 3, 9) and from lachaspati's com on Nyay isutri (IV, 1,74) he has concluded "This meaning of the passage in therefore, that a monk should not accept in alms any substance of which only of which only a pit can be eaten and a greater part must be rejected"

टॉनट हमन जैकोबी के इस स्पष्टीकरण के बाद आस्को के विद्वान् टाकट स्टेन कोनो ने अपने मत को एवं पत्र क्षेत्र उस प्रकार प्रदर्शित िमा है जिसना हिन्दी अब नीचे दिया जाता है —

'जैनों ने मास साने की बहु विवादयन्त बान का स्मार्टीय ज करते प्राप्तम जेगाओं ने विद्वाना का वड़ा हिन किया है। प्रकट रूप से यह प्रात्त मुमें कभी स्वीकाय नहीं रूपी कि जिप धम में अहिमा और सामुष्य का इनना महत्वपूष अन हा, उममें माम धाना किसी काउ में भी धमगगत ताना जाना रहा हाता। प्रोपेसर जैकोंगे की छाटी मी टिप्पणी से मनी बात स्पष्ट हा जाती है। उनकी नार्ग करने का प्रयानन यह है कि मै उनक रुपटोयरण की आर जितना सभग हो उनने प्रधान वह कि मै उनक रुपटोयरण की आर जितना सभग हो उनने प्रधान विद्वारा का ध्यान धानुष्ट करता बाहना हैं। पर निरुचय हो अभी नी को रूपा होने जा (जैकोंगे के) पुनने चिद्वान्त पर दृढ़ रहेंगे। मिध्यादृष्टि से मुनन हाना बणा एटिन है पर अन्त में गदा सहय की विजय होनी है।

(आयाय विजये द्वमूनि कृत तिर्पेषर महायोर ताम २ पू० १८१) जैरात्री में बाद इस प्रत्न का थी पातारदात कीवालाई गटेट ते तमा श्रम्यापत पर्मोत्तर कीपान्त्री ते श्रमण नगवात महायोर का तथा निवय (बैत)श्रमणा का मानाहासी विद्व करने का हुआहम क्या है। श्री गास्तर-दास जीवरणाई गटेल आज जीवित हैं पर अध्यापक प्रमानन्द कीपान्यी दत्त समार से विदा के पुत्रे हैं। इन दाता ने जैनाममों के गूलम पुन्त उत्त उन्हेंगा को संसार के समक्ष अयथार्थ रूप से प्रकट कर जो चर्चा उपस्थित की है उसका आज तक अन्त नही आया।

यद्यपि अध्यापक कींशाम्बी पाली भाषा तथा बौद्ध माहित्य के प्रवर विद्वान् माने जाते थे परन्तु अर्द्ध मागद्यी भाषा के तथा जैन आचार-विचार के पूर्णजाता न होने के कारण एव गोपालदाम भाई पटेल भी इन विषयों में अनिभज्ञ होने के कारण (दोनों ने) जैनागमों के कथित मूत्रगठों का गलत अर्थ लगाकर निगठ नायपुन्त श्रमण भगवान् महावीर तथा उनके अनुयायी निर्ग्रथ श्रमण सघ पर प्राण्यग मत्स्य मामाहार का निर्मूल आक्षेप लगाया है। वास्तव में वात यह है कि जो भी कोई अहिंसा वर्म के अनन्य सस्थापक, प्रचारक, विञ्ववत्सल, जगद्-वन्यु, दीर्घ तपस्वी, महाश्रमण भगवान् महावीर पर मासाहार का दोपारोपण करता है, वह भगवान् महावीर को यथायोग्य नहीं समझ मका, उनके वास्तविक पवित्र जीवन को नहीं समझ पाया। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति ऐसा अत्रगस्त दुस्साहस कर जात-अजात भाव से मांसाहार प्रचार का निमित्त वन जाते है। ऐसे निर्मूल आक्षेप का प्रतिवाद करना सत्य तथा अहिंसा के प्रेमियों के लिये अनिवार्य हो जाता है। इसी वात को लक्ष्य में रखते हुए कई विद्वानों ने इस प्रतिवाद रूप कुछ लेख तथा पुस्तिकाये लिखकर प्रकाणित की।

फिर भी, जिज्ञासुओं के लिये इस विषय मे विशेष रूप से खोजपूर्ण लेख की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। अत भारत के अनेक स्थानो से मित्रो तथा विद्यार्थी वन्युओ ने अपने पत्रो द्वारा तथा साक्षात् रूप मे मिलकर मुझे इस "भगवान् बुद्ध" के मासाहार प्रकरण के प्रतिबाद रूप शोव-खोजपूर्ण, यंक्ति पुरस्सर, जैनशास्त्र-सम्मत तथा जैन आचार-विचार के अनुकूल निवध लिखने की आग्रहभरी पुन-पुन. प्रेरणाये की। इन निरन्तर की प्रेरणाओ ने मेरे मन में सुषुष्त इच्छाओ को वल प्रदान किया।

विशेषं रूप से श्री रमेशचन्द्रजी दूगड़ जैन (पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए) कानपुर निवासी ने इस विषय पर कुछ नोट लिख भेजे और भावनी प्रकट की कि इस विषय पर एक सुन्दर निवन्य तैयार किया जावे इससे मुझे विज्ञेप रूप से सिन्नय प्रेरणा तया उत्साह मिला और दृढ सक्त पनने में सहायता मिली। मैने उनमें से कुछ उपयोगी गोट्स इम निवाप में स्वीकार किये हैं। अंत मैं उन सब प्रेरणादाताआ का आभारी हैं।

मैने इस निवाय को ईमवी सन् १९५७ में अम्बाला गहर पजान मे लिखना प्रारम विवा और पूरे दो वय के मतन परिश्रम वे बाद ईमवी सन् १९५९ मा लिगवर तैयार हो गया। मैं सन् ईसवी १९६२ वो दिल्ली आ गया।

इस नियाय को तैयार करने में कई अडवनें, प्रतिवाय और अमुवि-पाओ तथा साधन-सामग्री के अभाव के प्रीच में में गुजरता पड़ा । येन-वेन प्रकारण साधन सामग्री जुटाकर और स्वय अटननों का सामना करते हुए यह निवाय ईसवी सन् १९५९ में तैयार होरर पूरे पाच क्या प्रवाध आज सन् इस्बी १९६४ में श्री आत्मानन्द जैन महासमा पजाब द्वारा प्रवाधित होकर आपने कर समरा तक पहुत पाया है। आता तो यो यह जन्दी प्रकाधित हाता लेकिन "श्रेयामि बहु विस्तारि" लोकाविन यहा भी प्रवल वनी।

अप मेरी यह हादिव भावना हे वि इन निप्तस्य ना अनेन भाषाजा में अनुगद होनर निश्वमर में सर्वत्र प्रचार हो, जिनमे जैन धम, जैन सीर्वरा, जैन आगमो, जैन मुनिया समा जैन गृहस्या पर लगाये गये निजन्न मिच्या जारोपा का निरान हातर इसका साम और वास्तिय स्वरूप न विषय का माज्य-समाज परिचा हो।

अहिमा प्रेमी महानुभावा वा इसके सवत्र प्रचार के लिए इस निक्रण की प्रकारत तस्या को प्रात्माहन देने रहना चाहिये ।

स्म निवास में सह महमाण निद्ध किया गया (कि निर्माट नायपुर स्मण नगवार महाबीर ने उत्सम तथा अपवाद विभी भी मूल में प्राप्तम सामारण प्रत्य कि किया और कही धाव प्रयोगितका (आला कियार) म अल्ला क्षेत्र अन्यस्य पदास बहुल के सम्बद्धके क्ला माल वह निवास है की प्रधान माल है। महसूक्त के किया माल कर कहा है। जा अपन माल सा की आवरण रहात है। जाके अत वे अपने जीवन में किसी भी हालत में अपने लिये अपवाद मार्ग का आश्रय नहीं लेते। इसका आश्रय यह है कि वे अपने जीवन में हिंसा आदि जिसमें हो ऐसा कोई कार्य नहीं करने। अतः प्राण्यग मासादि को ग्रहण करना उनके लिये असभव ही है इसिलये जैनों के पाँचवे आगम "भगवती सूत्र" के विवादास्पद सूत्रपाठ के शब्दों का प्राण्यग मामपरक अर्थ करना नितात अनुचित और गलत है तथा श्रमण भगवान् महावीर को जो रोग था जिसके लिये उन्होंने जिस औपय का सेवन किया था यदि वह प्राण्यंग मांम होता तो वह प्राण्यातक सिद्ध होता। इसिलए उन्होंने वनस्पतियों से तैयार हुई आपिंघ का सेवन कर आरोग्य लाभ किया। वह औपव:—

"लवंग से संस्कारित विजोरा (जम्बीर) फल का पाक" औषव रूप में ब्रहण किया था। क्योंकि इस औषव में रक्त-पित्त आदि रोगों को शमन करने के पूर्ण गुण विद्यमान हैं।

श्वेतांवर जैनो द्वारा मान्य इस सूत्रपाठ का अर्थ वनस्पतिपरक औपघ रूप मे मुज दिगम्बर जैन विद्वानों ने भी स्वीकार किया है और इस औपघ-दान की भूरि-भूरि प्रशसा की है। मात्र इतना ही नहीं, अपितु यह भी स्वीकार किया है कि भगवान् को इस औपघ दान देने के प्रभाव से रेवती शाविका ने तीर्थकर नाम-कर्म का उपार्जन किया, इसलिए ओषघ दान भी देना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि सुज दिगम्बर जैन विद्वानों को भी इस औपघ के वनस्पतिपरक अर्थ में कोई मतभेद नहीं है। देखे इसी निवन्य का पुष्ठ ७८।

अधिक क्या कहे गलत तथा भ्रान्तिपूर्ण ऐसा अनुचित प्रचार कर अति प्राचीनकाल से चले आये जैन धर्म के पितृत्र और सत्य सिद्धान्तों को तोड-मोडकर रखने से ऐसे पितृत्र सित्सिद्धान्तों से अज्ञान तथा द्वेषियों को मिथ्या प्रचार करने का मौका मिलता है। अत कोई विद्वान् यदि किसी गलतफहमी का शिकार हो भी गया है तो उसे इस वात को सत्य रूप में जानकर अपनी भूल के लिये प्रतिवाद तथा पश्चात्ताप करना ही उसकी सच्ची विद्वत्ता की कसौटी है।

समाज में सतोप नहीं हो सकता। तथा भाई गोपालदास जावाभाई अथवा जो कोई अन्य महानुभाव भी इसका अनुकरण कर रहे हो उनकों भी वास्तविक अर्थ समझकर अपनी भूल को स्वीकार कर अपनी सरलता और सत्यप्रियता का परिचय देते हुए वास्तविक विद्वत्ता का परिचय देना चाहिये।

भारत सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार Religious Leaders (धार्मिक नेता) नामक पुस्तक प्रकाशित होने पर अल्प-संख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उसे जब्त कर तथा "सरिता" मासिक पत्रिका के जुलाई के अक को जब्त करके सत्य परायणता का परिचय दिया है वैसे ही अध्यापक धर्मानन्द कोशाम्बी कृत "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक के लिये भी कदम उठाये जिससे अहिंसा-प्रेमी जगत् के सामने जुद्ध न्याय का परिचय मिले।

इस निवन्घ को लिखने में जिन ग्रंथों की सहायता ली गयी है उनकी सूची आगे दी है। उन सब ग्रथकर्ताओं का साभार घन्यवाद।

इस निवन्य सम्वन्धी सब प्रकार की सम्मतिया एवं सूचनाये नीचे लिखे पते से भेजकर अनुग्रहीत करे।

२/८२ रूपनगर, दिल्ली-६ हीरालाल दूगड व्यवस्थापक, जैन प्राच्यग्रंथ भडार

कृतज्ञता प्रकाश

अपने परमोवकारी गुरदेव जैनाचार्य स्व श्रीमद् विजयवल्लभ मूरीरवरजी के देवलोक गमन के उपरान्त श्री आत्मानन्द जैन महासभा पजाव अयवा समस्त पजान जैन श्री सघ ने एव स्वर में सङ्कृत्य विद्या था कि गुरदेव के मिश्चन वी पूर्ति वे लिए श्रीवल्लभ स्मारक वी स्थापना की जाए। स्मारक में अनेव प्रवृत्तियों का आयोजन है—गुरुवर श्रीमद् विजयानन्द मूरीरवर व श्रीमद् विजयवल्लभ सूरीरवर की वलात्मक प्रतिमाएँ, हस्स-िर्जिन्त शास्त्रा वा सग्रह व रक्षण, पुस्तवालय, ग्रन्थ प्रवाशन, शाय-वाय, फ्लाक्श, अतिथिगृह आदि।

स्मारव की स्वापना देहली में होगी। इस समय भण्डारों ने अयो का मूर्यीकरण हो रहा है। प० हीरालालजी दूगड यह उपयोगी नाम नर रहे है। माहित्य प्रवासन की ओर भी पग उठाया गया है। 'जादस जीवन' का प्रवान हो चुना है। मह्ना साहित्य मठल ने सहयोग से 'मानव आर धम' (लेगन डा॰ इद्रचंद्र झाम्त्री एम ए, पी एच डी) भी प्रवासिन हो चुका है।

प्रस्तुत पुन्तव एक महस्वपूण विवादाम्यद विषय पर लियो गर्ड है। विद्वान् न्याव व्याल्यान दिवावर, विद्याभूषण प० हीराजाज दूगड न्यायतीव, न्यायमनीपी, म्नातव ने बजीर पिष्प्रम से इसे त्य्यार विचा है।
हम आगा है रि विद्वान् इत्त्वा समुचित अध्ययन पर प्रचित्त ज्ञानि दूर
रिश्ते अपनी गम्मति मेजेंगे।हम तेन्यर महोदय, आमुरा नेयर मुनिराज
श्री पुष्पविज्ञयंती तथा श्री भागदासजी एडवावेट पा हादिर आभार
मानत हैं,जिन्ने प्रयानों व प्रेरणाओं से वह पुल्ता माहिय-जगत् थे ममदा
प्रपित्तन हो रही है। आविक नहावरा वे भी हम हुतन हैं।

जेठ गुदि अष्टमी वि० २०२१

श्री आसानन्द जा महारमा, प्रजाय

विषयानुक्रमशिका

प्रथम खण्ड

जैन आचार-विचार तथा निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर

स्तम्भ	नं०	विपय	पृष्ठ
11	१—जैन अ	हिसा का प्रभाव	ą
21	२—जैन गृह	हस्थो का आचार	83
11	३——निर्ग्रथ	श्रमण का आचार	२२
22	४भगवान	न् महावीर स्वामी का त्यागमय जीवन	२७
11	५—श्रमण	भगवान् महावीर का तत्त्व ज्ञान	३२
77	६—श्रमण	भगवान् महावीर तथा अहिसा	३५
27	७भगवा	न् महावीर के मांसाहार सम्वन्धी विचार	४०
21	८जैन म	गंसाहार से सर्वथा अलिप्त	४८
n	९तथाग	त गौतम बुद्ध द्वारा निर्ग्रथचर्या में मासभक्षण	
	निषेव		५७
37	१०—बौद्ध-	जैन संवाद में मांसाहार निषे घ	६२

द्वितीय खंड

निग्गंठ नायपुत्त श्रमण भगवान् महावीर पर मासाहार के आक्षेप का निराकरण

स्तम्भ न०

,	,	११—महा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पर मासाहार	के	
		आरोप का निराकरण		-६९

विपय

पृष्ठ

वृष्ठ

स्तम्भ न० भाग

**	११	2)	१—विवादास्पद सूत्र-पाठ और उसके अब के	
22	22		लिये जैन विद्वानो के मत ७१	(
72	,,	11	२इस औपघदान पर दिगम्बर जैनो का मत ७८	:
"	77	11	३जैन तीर्थंकर का आचार ७९	
0	**	,, ¥,	५ निग्रंथ श्रमण तथा निग्रंथ श्रमणोपासक	
			का आचार ८५	
,,	,,	13	६—इस औषध को सेवन करनेवाले, औषध	
-			लानेवाले, औषघ वनाने तथा देनेवाले	
			का जीवन परिचय ८६	
11	11	,,	७ मासाहारी प्रदेशा मे रहनेवाले जैन	
			धर्माव त्रवियो ना जीवन-सस्नार	
			तथा उसके प्रभाववाले प्रदेशों में अय	
			धर्मावलविया पर उनना प्रभाव ९७	
**	,,	,,	८-अन्य तीयिको हारा जैन-धम सम्बची	
			आलोचना में मासाहार ने आक्षेप का	
			अभाव ९९	
11	11	27	९-तियागत गौतम बुद्ध भी निर्जयाजस्या भी	
			तपश्चर्यां मे मासाहार को ग्रहण न करन	
	**		का वणन १०२	
33	"	"	१०	
**	11		उमके लिये उपयुक्त औषध १०४	
"	29	,,	११विवादाम्पद प्रवरणवाले पाठ में आने	
			याले शब्दा के वास्तविक अप १०७	
,,,	11	n	विभाग १माम शब्द भी उत्पत्ति का	
			इतिहाम १०७	
,	**	**	" २—माम वे नामा में वृद्धि १०८	

संतम्भ	नं०	भाग		विभाग	विषय	पृष्ठ
22	११	"	"	27	,	१०९
1)	11	11	11	11	४मासादि शब्दों के अंग्रेजी	
ø	77	"	11	11	कोशकारों के अर्थ ५—वर्त्तमान में माने जानेवार प्राणी-वाच्य शब्दों के	ठे
77	n	17	"	27	तथा मास मत्स्यादि शब्द के अनेक अर्थ ६—शब्द, जो प्राणधारी और वनस्पति दोनो के	
,1	23	33	"	,,	७—वर्त्तमानकाल मे कुछ	११५ ११६
;;	11	"	22	11	८—श्रमण भगवान् महावीर और भक्ष्याभक्ष्य विचार	११७
"	"	11	11	11	९—विवादास्पद सूत्रपाठ (विचारणीय मूलपाठ)	
,,	11	31	"	"	१०कवोय क्या था	
22	"	"	11	3,	११—मज्जार कडए कुक्कुड-	
"	"	77	"	n ~	मसए क्या था १२—विवादास्पद सूत्रपाठ का वास्तविक अर्थ	१२७ १४५

तृतीय खंड उपसंहार

साधन ग्रन्थों की नामावली

ş	अथववेद सहिता
?	अथशास्त्र (कौटिल्प)
Ŗ	अनेवाथ तिलक (महीपवृत)
6	अनेकाथ सग्रह
4	अमर कोश
Ę	अप्टागसार सग्रह
o	आयभिषक वैद्यक (शकर दाजीपदे फुत)
C	८पनियद् बानय कोश
९	भाग्वेद सहिता
0	क्षेम वृत्तहरू
8	गृह्यमुत्र
7	चरक सहिता
	जैन साहित्य
ş	अभियान चितामणि कोश (हेमचड्र)
8	आगम-आचाराग
4	ञागम-मूत्रवृताग
Ę	भागम स्यानाग
ė,	आगम स्थाताग मूत्र टीवा
25	आगम भगवती सूत्र
१९	आगम भगवती मूत्र टीवा
Ç a	जागम जाताधम वयाग सूत्र
9	आनम उपासक दनाग सूत्र

```
आगम अन्तकृतदशांग सूत्र
२२.
२३.
      आगम प्रश्न व्याकरण सूत्र
     आगम विपाक सूत्र
ર્૪.
     आगम प्रजापना सूत्र
२५.
२६. आगम कल्प सूत्र
२७.
     आगम दशवैकालिक सूत्र
२८. आगम उत्तराध्ययन सूत्र
     आगम अनुयोगद्वार सूत्र
२९.
      जैन चरित माला (दिगम्बर)
 ₹0.
 ३१.
      जैन सत्य प्रकाश (मासिक)
       तत्त्वार्थ सूत्र
 ३२.
       तिरुकुरल-प्रस्तावना (दिगम्बर)
 ३३.
        त्रिषष्ठि शलाका पुरुप चरित्र (हेमचन्द्र)
 ३४.
        वर्म-विन्दु (हरिभद्र)
 ३५.
 ३६.
        धर्म-रत्न करडक (वर्द्धमान सूरि)
        निघंटु सग्रह (हेमचन्द्र )
  ३७.
        महावीर चरित्र प्राकृत (नेमिचन्द्र सूरि)
  ३८.
       महावीर चरित्र प्राकृत (गुणचन्द्र सूरि)
  ३९.
  Yo.
        योगशास्त्र (हेमचन्द्र)
       श्राद्ध गुण विवरण
  ४१.
  ४२.
       षड० प्राकृ० (हेमचन्द्र)
  ४३. संवोव प्रकरण
  88.
       सवोघ सप्ततिका
  ४५. जैन पत्र-पत्रिकाए
         निघण्टु कोश
   ४६. नानार्थ रत्नमाला
```

निघण्टु (कयदेव)

४७.

- ७२. हिन्दी विश्वकोश
- ७३. ऐतरेय ब्राह्मण
- ७४. पत्र-पत्रिकाए

ENGLISH BOOKS

- 75. Sanskrit English Dictionary (Apte)
- 76. English Dictionary (J. Ogilvie)
- 77. Sanskrit English Dictionary (Monier Monier-Williams)
- 78. A. S. B 1868 N/85
- 79. Mr. Gate report
- 80. Hinduism (Prof. D. C. Sharma)

उद्धरण

- १. डा० राघा विनोद पाल
- २. मि. सरसली
- ३. महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांघी
- ४. मि. एव कूप लेड
- ५. मि. वेगलर
- ६. कर्नल डैलटन
- ७. लोकमान्य वालगगाघर तिलक
- ८. अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर
- ९. डा. हर्मन जेकोवी
- १०. डा स्टेन कोनो

प्रथम खएड

जैन प्राचार-विचार तया निर्पन्य शातपुत्र श्रमण भगवान् महाबीर

जैन चहिसा का प्रभाव

जैन अहिंसा के बारे में कीन नहीं जानता ? जैन घमें के प्रत्येक आचार-विचार की कसौटी अहिंसा ही है। जैन घमें की इभी विशेषता के बारण विश्व का अन्य नोई भी घमें इम की समानता नहीं कर सकता। आज भी जैनो के अहिंसा, सयम, तप का पालन तथा मदिग-मासादि का स्थाग सारे ससार में प्रसिद्ध हैं। इसी लिये यह धमें "दथा-धम" के नाम से आज भी जगद्विख्यात है। इसकी अलीकिक अहिंसा को देखकर आज के विचलण विद्वान् मत्र-मुग्ध हो जाते हैं। डा० राया विनोद पाल Ex-Judge, International Tribunal for trying the Japanese

War Cruminals, ने अपने अभिप्राय में नहां है कि -

If any body has any right to receive and welcome the delegates to any Pacifists' Conference, it is the Jain Community The principle of Ahimsa, which alone can secure World Peace, has indeed been the special contribution to the cause of human development by the Jain Tirthankaras, and who else would have the right to talk of World Peace than the followers of the great Sages Lord Parshvanath and Lord Mahavira?

-(Dr Radha Vinod Paul)

अर्थात्—विश्वशान्ति सम्यापन समा के प्रतिनिधिया का हार्दिक स्वागत करने ना अधिकार नेवल जैनो को ही है, वयोकि अहिंसा ही विश्वशान्ति का साम्राज्य पैदा कर सकती है और ऐसी अनोकी अहिंसा नी मेट जगत् को जैन धम के प्रस्थापक तीर्यकरों ने क्या है। इस लिये विश्वशांति की आवाज प्रभु श्री पार्श्वनाय और प्रभु श्री महावीर के अनुयायियों के अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है ?

राष्ट्रिपिता महात्मा गांघी भी लिखते है कि "महावीर स्वामी का नाम किसी भी सिद्धान्त के लिये यदि पूजा जाता है तो वह अहिंसा ही है। प्रत्येक घर्म की महत्ता इसी वात में है कि उस घर्म में अहिंसा का तत्त्व कितने प्रमाण मे है। और इस तत्त्व को यदि किसी ने अधिक-से-अधिक विकसित किया है तो वह भगवान् महावीर ही थे।"

भगवान् महावीर हो अथवा कोई भी जैन तीर्यंकर हो, न तो वे स्वय ही मिदरा -मांसादि का प्रयोग करते हैं और न ही उनके अनुयायी यहाँ तक कि जैन घर्म पर विश्वास रखने वाले गृहस्थ भी, जो किसी तरह का वत-नियम या प्रतिज्ञा को ग्रहण नहीं करते अर्थात् श्रावक के व्रतों को भी ग्रहण नहीं करते, मांस-मिदरादि अभक्ष्य पदार्थों से हमेशा दूर रहते आ रहे है। भगवान् महावीर आदि जैन तीर्थकरों के मासाहार निरोध. का सिवशेष परिचायक सबूत (प्रमाण) इससे अधिक क्या हो सकता है।

निर्ग्रथ श्रमण-जैन साघु तो छः काया के जीवों की हिंसा से बचते हैं। वे त्रसकाय के जीवों का आरंभ (हिंसा) नहीं करते, सचित्त फल, फूल, सब्जी आदि का भक्षण नहीं करते। अग्निकाय का आरम्भ नहीं करते। सचित्त जल का उपयोग नहीं करते। बैठना या खड़े होना हो तो रजोहरण (ऊनादि नरम वस्तु का एक गुच्छा, जिससे स्थान साफ करने पर जीवादि की हिंसा का बचाव होता है) से स्थानादि का प्रमार्जन (साफ़-सूफ) करके बैठते, उठते, चलते, सोते है, तािक किसी सूक्ष्म जीव की भी हिंसा न हो जावे। पृथ्वी को न स्वयं खोदते हैं न दूसरों से खुदवाते हैं। वायुकाय (वायु के जीवों) की हिंसा से बचने के लिए न खा चलाते हैं, न

भगवान् महावीर तथा उनके अनुयायी निर्ग्रथ अमण एवं श्रमणो-पासकों के आचार सम्वन्धी विशेष स्पष्टीकरण अगले स्तम्भो मे करेगे।

दूसरों से चलवाते हैं। रात्रि-मोजन भी नहीं करते, क्योंकि इससे प्राय प्रस जीवो की हिंसा होती है तथा भोजन के साथ प्रस जीवो के पेट में चले जाने से मासभक्षण का दोध भी सभव है। इससे स्पय्ट हो जाता है कि समस्त जैन तीर्यंकरो—मगवान् महाबीर आदि—ने अपने अनुपायी जैन मुनियों के लिये स्यूल से लेकर सूक्ष्म हिंसा से बचने के लिये स्या अहिंमापालन के प्रति कितना जागरूक रहने वा आदेश दिया है। जिसके फलस्वरूप आज तक जैन साधु-साच्ची मय स्यूल से लेकर सूक्ष्म सिंस स्याजा पालन करने में सदा जागरूक चला आ रहा है। यह बात आज भी ससार प्रसक्ष देख रहा है।

प्राणी मात्र के रक्षक सर्वज्ञ भगवान् महावीर जीव का स्वरूप जानते थे। उन्होंने वतलाया कि मानव जब तक इतनी सूहम ऑहसा का पालन नहीं करता तब तक वह निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति में समय नहीं हो सकता। साक्वत सुख प्राप्त करने का अहिसा के पूर्ण पालन को छोड़कर अन्य साधन हो ही नहीं सकता। इसी वजह से वीतराग-सवज्ञ भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट आगमो का प्रधान विषय अहिंसा ही है। जो धर्मनिर्यामक तीर्थंकर यहाँ तक सूक्ष्म रूप से जीवो की हिंसा सस्य वचते हैं और दूसरों के लिये वचने का विधान परते हैं उन पर भास-भक्षण वा आरोप रंगाना कहाँ तक उचित है ? इसवे लिये सुज्ञ पाठक स्वय विचार कर सकते हैं।

अहिंसा के विषय में करणासागर वीतराग सर्वज्ञ भगवान् महावीर ने यह स्थय फरमाया है — \

"सध्वे पाणा पियाउया, सुहसाया दुहपडिकूला, अप्पियवहा पियजीविणो जीविउकामा णातिवाएज्ज कचण"

(आचाराग घु० १ अ० २ उ० ३)

अर्थात्—मब प्राणियो को आयुष्य प्रिय है, सब सुख के अभिलायी हैं, दें सब को प्रतिकृत है, वध सबको अप्रिय है, जीवन सनी को प्रिप्त हैं, सभी जीने की इच्छा रखते हैं, स लिये किसी को मारना या कच्ट देना नहीं चाहिये।

अहिंसा धर्म की इतनी महिमा संसार के अन्य किसी धर्म में नहीं पायी जाती। कितना सुन्दर विचार है—

"स्यूल से लेकर सूक्ष्म सब जीवों को अपने समान समझो और किसी को कष्ट मत पहुँचाओ, अपने में सबको देखो।"

इससे यह स्पष्ट है कि महाश्रमण भगवान् महावीर की भावना प्राणी-मात्र की रक्षा के लिये कितनी उत्कट थी। यह शाश्वत सिद्धांत जैनो में अब तक अटूट बना रहा है। जैन-मुनि—मनुत्य, पज्ञ, पक्षी, कीट, पतंग आदि त्रस जीवो तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति स्थावर जीवो की हिसा मन-वचन-काया से न तो स्वयं करते है, न दूसरो से करवाते है और न करनेवाले का अनुमोदन (प्रशंसा) ही करते है। जब कोई गृहस्य जैन मुनि की दीक्षा ग्रहण करता है तब उसे सर्व प्रथम "प्राणातिपात-विरमण" नामक महावृत को अंगीकार करना पड़ता है, जिस का पालन वह अपने जीवन पर्यंत पूरी दृढ़ता के साथ करता है। सारांश यह है कि निर्ग्रथ श्रमण छोटे -से-छोटे जन्तु से लेकर मनुष्य पर्यन्त किसी भी प्राणी की हिसा न तो स्वयं करता है और न दूसरो को ऐसा करने का उपदेश देता है तथा न ही ऐसा करने वाले को अच्छा समझता है। साधु की अहिसा का स्वरूप आगे चलकर हम सायु के आचार मे लिखेगे।

करुणावत्सल, महाश्रमण सर्वज-सर्वदर्शी भगवान् महावीर स्वामी ने इस उपर्युक्त प्रकार की अहिंसा का विश्वके जनसमाज को मात्र उपदेश ही नहीं दिया था किन्तु अक्षरशः उन्होने उसे अपने जीवन में भी उतारा था। निग्गण्ठ नायपुत्त (भगवान् महावीर स्वामी) ने गृहस्थावस्था को त्यागकर मुनि अवस्था घारण करने के वाद तो इस सिद्धान्त को पूर्णरूपेण अपने जीवन में आत्मसात् किया ही था, किन्तु जब आप गृहस्थावस्था में

१. वौद्ध ग्रंथों में श्रमण भगवान् महावीर का "निगण्ठ नायपुत्त" के नाम से उल्लेख हुआ है किन्तु जैनागमो मे "निगण्ठ नायपुत्त" नाम आता है। हम ने इस निवन्घ मे जैन आगमों के अनुसार सर्वत्र "निर्ग्रन्य ज्ञातपुत्त" लिखा है।

थे तभी से आपने सचित्त पदार्थों का सेवन करना छोड़ दिया था। यह बात जैनागमों के अभ्यामी से छिपी नहीं है।

जैन धर्मानिष्ठ गृहस्य, जिन्हें श्रावक अथवा श्रमणोपासक कहते है, वे मी माम खाने से स या परहेज करते हैं। मात्र इतना ही नहीं परन्तु रात्रिमोजन का सेवन भी सी लिये नहीं करते कि इस भोजन के साय त्रस जीवों का पेट में चले जाना समत है। इस लिये मासाहार का दोप भी लग सकता है। जब कोई भी व्यक्ति जैन धम स्वीकार करता है तत्र उसे श्रावक के बारह खतों में से सवप्रयम "स्यूल प्राणातिपातिवरमण प्रत" ग्रहण करना पड़ता है, जिसका प्रयोजन यहीं है कि इस (हलन-चलन की क्षमता यात्रे) जीवों की हिंमा का त्याग और स्यावर (स्थिर) जीवों की हिंमा की खता। मास त्रस जीवों को मारने से बनता है, जब श्रावक के लिये श्रस जीवों की हिंसा का त्याग है तब वह मास को कैसे ग्रहण कर सकता है? आज भी जैन गृहस्य, जिन्ह कि जैन धम पर श्रदा है, वे कदापि मास प्रसण नहीं करते। इस कारण से आज भी यह वात जगत्प्रनिद्ध है कि यदि कोई व्यक्ति मासमक्षण तथा रातिभोजन न करता हो तो लोग उसे युरन्त कह देते हैं—"यह व्यक्ति जैनधर्मानुयायी है।"

यह तो हुई मगवान् महावीर, निर्मय मुनि तया जैन गृहस्यों की बात । परन्तु आप यह जान कर आदवयचिकत होंगे कि जो जातिया कियी समय में जैन धर्म वा पालन करती थी किन्तु अनेक शताब्दियों से जैन ध्रमणों का उनके प्रदेशों में जावागमन न होंने से वे अप धर्मावलिवयों के प्रचारकों के प्रमाप से जैन धर्म को भूल कर अन्य धर्म-सम्प्रदायों को अनुपायी वन मुकी हैं और उन्हें इस बात वा जान है वि उनके पूर्वज जैन धर्मानुपायी थे वे आज तक भी मास भक्षण तथा रिविभोगन और अभस्य बस्तुओं का मधाण नहीं करती। जिनमें से यहा एक ऐसी जाति का परिचय दे देने से हमारी इस धारणा को पुष्टि मिलेगी।

बगाल देश में, जहां आज भी माम-मत्स्यादिमक्षण पा खूब प्रचार है वहाँ मर्बेत्र लाखों की संस्था में एक ऐसी मानव जाति पायी जाती है जो "सराक" के नाम से प्रसिद्ध है। सराक गव्द "सरावक-श्रावक" का अपम्रंश होकर बना है। ये लोग कृषि, कपड़ा बुनने तथा दुकानदारी आदि का व्यवसाय करते है। ये लोग उन प्राचीन जैन श्रावको के वंशज है जो जैन जाति के अवशेष रूप हैं। यह जाति आज प्रायः हिन्दू धर्म की अनुयायी हो गई है। कही-कही अभी तक ये लोग अपने आपको जैन समझते है। इस जाति के विषय मे अनेक पाश्चात्य तथा पीर्वात्य विद्वानों ने उल्लेख किया है। जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

१. मि० गेट अपनी सेंसर्स रिपोर्ट में लिखते हैं कि :--

इस वंगाल देश मे एक खास तरह के लोग रहते हैं। जिनको 'सराक' कहते है। इनकी संख्या वहुत है। "ये लोग मूल से जैन थे", तथा इन्हीं की दंतकथाओं एवं इनके पड़ौसी भूमिजो की दंतकथाओं से मालूम होता है कि—ये एक ऐसी जाति की सन्तान हैं जो भूमिजों के आने के समय से भी पहले वहुत प्राचीन काल से यहाँ वसी हुई है। इनके वड़ों ने पार, छर्रा, बोरा और भूमिजो आदि जातियों के पहले अनेक स्थानों पर मंदिर वनवाये थे। यह अब भी सदा से ही एक शान्तिमयी जाति है जो भूमिजों के साथ वहुत मेल-जोल से रहती है। कर्नल डेलटन के मतानुसार ये जैन है और ईसा पूर्व छठी शताब्दी (Sixth Century B. C.) से ये लोग यहाँ आवाद है।

यह शब्द "सराक" निःसन्देह "श्रावक" से ही निकला है, जिस का अर्थ संस्कृत मे 'सुनने वाला' होता है। जैनों में यह शब्द गृहस्थों के लिये आता है जो लौकिक व्यवसाय करते हैं और जो यित या साधु से भिन्न हैं।

(मि० गेट सेंसर्स रिपोर्ट)

१. जैनागमों में श्रावक शब्द गृहस्य वृतधारी जैनों के लिये आया है, परन्तु बौद्धों ने श्रावक शब्द बौद्ध भिक्षुओं के लिये प्रयोग किया है। 'सराक' जो कि श्रावक शब्द का अपम्रश है वह गृहस्थों को जाति के लिये प्रसिद्ध है। इसलिये यह जाति जैन गृहस्थ-श्रमणोपासकों का अवशेष रूप है इसमें सन्देह नहीं है।

२ मि० सरसली कहते है कि-

 यद्यपि मानभूम के 'सराक' अब हिन्दू हैं परन्तु वे अपने को प्राचीन काल में जैन होने की बात को जानते हैं। वे पक्के धाकाहारी हैं, मात्र इतना ही नही परन्तु 'काटने' के शब्द को भी वे व्यवहार में नहीं लाते।

३ मि० एवक्प लैंड का मत है कि-

'मराक' लोग हिंसा से घृणा फरते हैं। दिनको खाना अच्छा समझते हैं। सूर्योदम बिना भोजन नहीं बरते। गूलर आदि कोडे वाले फठों को भी नहीं खाते। श्री पास्वनाय (जैतो के तेईनवे तीयंकर) को पूजते हैं और उन्हें अनना कुलदेवता मानते हैं। इनके गृहस्याचायं भी सराको की तरह यदापि राश्चिभोजनादि नहीं बरते। इनमे एक वहाबत 'मी प्रसिद्ध हैं—

"डोह डूमर (गूलर) पोडो छाती ए चार नहीं खाये सराक जाति।"-

४ A S B 1868 N/85 में लिखा है कि --

They are represented as having great scruples against taking life. They must not eat till they have seen the sun (before sunrise) and they venerate Parishvanath

जर्यात्—वे (सराप) ऐमे लोगो वे अनुपायी हैं जो जीवहत्या रूप हिंमा से अत्यन्त पुणा बरते हैं और वे मूर्योदय होने से पहले कदापि नहीं साने तथा वे श्री पास्वेनाय हे पूजक हैं।

५ मि॰ येगलर व कर्नल ईलटन का मत है कि -

प्राह्मणी व उनके मानने वालो ने ईना की सातवी शनाब्दी के बाद जो शास्त्रा का अपने प्रभाव से दबा लिया। जो कुछ बचे और उनके पर्म में नहीं गये थे इन स्थाना ने दूर जाकर रहा।

१ इन सब बातो वा खुलास श्रापत के मानवें "कोशानसेण-परिमाण बत" म अगेर स्तम्ब से वरेंगे । और बनलवेंगे कि बनलारी जेर श्रायत के टिक्टे इन निवमो वा वाहल अनिवार्य हाता है।

(६) यह वात वड़े गीरव की है कि जिस जाति को जैन धर्म भूले हुए आज तेरह सौ वर्ष हो गये है उनके वंशज आज तक वंगाल जैसे मांसाहारी देश मे रहते हुए भी कट्टर निरामिपाहारी है। इस जाति में मत्स्य तथा मास का व्यवहार सर्वथा वर्ज्य है। यहाँ तक कि वालक भी मत्स्य या मांस नहीं खाते। मांसाहारी और हिंसकों के मध्य में रहते हुए भी ये लोग पूर्ण अहिसक तथा निरामिपभोजी है।

७. कर्नल डेलटन का मत है कि:---

इस जाति को यह, अभिमान है कि इस मे कोई भी व्यक्ति किसी फ़ीजदारी अपराध में दंडित नहीं हुआ। और अब भी संभव है कि इन्हें यही अभिमान है कि इस ब्रिटिश राज्य में भी किसी को अब तक कोई फ़ीजदारी अपराध पर दंड नहीं मिला। ये वास्तव मे शात और नियम से चलने वाले है। अपने आप और पड़ीसियों के साथ शाँति से रहते है। ये लोग बहुत प्रतिष्ठित तथा बृद्धिमान मालूम होते है।

(८) अनेको जैन मन्दिर और जैन तीर्थकरो, गणधरो, निर्मयों, श्रावक, श्राविकाओं की मूर्त्तियाँ आज भी इस देश मे सर्वत्र इघर-उघर विखरी पड़ी हैं, जो कि "सराक" लोगों के द्वारा निर्मित तथा प्रतिष्ठित कराई गयी है। (A. S. B. 1868)

सारांश यह है कि हजारो वर्षों से अपने मूल धर्म (जैन धर्म) को भूल जाने पर भी और अन्य मांसाहारी धर्म-सप्रदायों में मिल जाने के बाद भी इन सराकों में जैन धर्म के आचार सम्बन्धी अनेक विशेषताएँ आज भी विद्यमान है।

इस सारे विवेचन से यह बात स्पष्ट है कि जैन धर्म निर्यामक निर्यन्य ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर आदि तीर्थकरों ने अहिंसा का ऐसा अलौकिक आदर्श स्वयं अपने आचरण मे लाकर विश्व के लोगों को इस पर चलने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जिन्होंने उन के धर्म को स्वीकार किया ऐसा जैन संघ (साध-साघ्वी, श्रावक-श्राविका) आज के गन्दे और दूषित वातावरण (जिसमे मास-मत्स्य तथा मिदरा जैमी पृणित वस्तुओ का विश्वव्यापी प्रचार हो रहा है) में भी अक्षुण्ण रूप से निराप्तिपाहारी है। मात्र इतना ही नहीं परन्तु जैन तीर्यंकरा की अहिंसा को छोगो पर उस समय इतनी गहरी छाप पडी थी कि जो सराकादि जातियाँ हवारो वर्षोंसे जैन धमें को भूल चुकी हैं वे भी आजतक कट्टर निरामिपमोजी रही हैं। धमण भगवान् महावीर की ऑहिंमा ने उस समय के बौद्ध आदि प्राण्या मत्स्य-मासादि भक्षक मत्रदायों को भी अप मैद्धान्तिक रूप से, इच्छा में नहीं तो दवाव से अयवा छोव निन्दा के भय से ही अहिंमा के सिद्धान्त वो विमी न किमी रूप से अपनाना पडा। इस लिये यह कहना कोई अतिवायोंक्ति नहीं है कि "अहिंसा शब्द का प्रधान सम्यन्य जैनों के साथ ही है।"

मारतगौरव स्वगंबामी लोकमान्य तिलक ने तो स्पप्ट रूप से यह बात स्वीनार को है कि—"जैन घम की अहिंसा ने वैदिक-प्राह्मण घम पर गहरी छाप डाली है। जब भगवान् महावीर जैन घम को पुन प्रवाल में लाये तब अहिंसा धर्म सूब ही ब्यापक हुआ। आज कल बजो में जो पत्रु-हिंसा नहीं होती—बाह्मण और हिन्दू धर्म में मास मक्षण और मदिरा-पान वन्द हो गया है वह भी जैन घम का ही प्रताप है।"

अहिंसा तो जैन धर्म वा मूल सिद्धान्त है, प्राण है और इसवा पहला पाठ सासाहार निषेष में ही प्रारम होता है। जैनधर्म को मान्यता है वि चाहे भगवान महाबोर हो या बुद अथवा कोई भी महान् व्यक्ति पयो न हो यदि वह मासाहार वरता है तो वह भगवान् पद वा अधिवारी वभी नहीं हो सबता। मासाहारी न तो स्व स्वरूप को समग्र सबता है और न ही शुद्ध और सम्पूर्ण शान की प्राप्ति पर सबना है, इसल्यि यह अनन्त मुख या मार्ग भी नहीं लोज सबता और न ही वह उच्चतम चारित वा पालन वर सबता है। और उच्चतम

चारित्र के अभाव में सर्व कर्मजन्य उपाधि से मुक्ति रूप निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता।

जैन श्रमणोपासकों (गृहस्थों), जैन धर्म के प्रचारक निर्प्रथों (साधुओं) तथा जैनधर्मनिर्यामक तीर्थकरों का आचार कितना पवित्र था और है इस का संक्षिप्त विवेचन करना इस लिये यहाँ आवश्यक है कि आप देखेंगे—ऐसे चरित्र वाला कोई भी व्यक्ति प्राण्यंग मत्स्य-मांसादि अभक्ष्य 'पदार्थों का कदापि भक्षण नहीं कर सकता।

जैन गृहस्थों (श्रावक-श्राविकाञ्चों) का ग्राचार

जैन गृहस्यों मे पुरप को श्रावक तया स्त्री को श्राविका कहते हैं।

(क) गृहस्य धर्म की पूर्व भूमिका

संघविभाजन—तीर्षकर भगवान् ने जब धर्मधासन की स्वापना की तो स्वाभाविक ही या कि उसे स्वायी और व्यापक रूप देने के लिये वे संघ की स्वापना करते। क्योंकि संघ के विना धर्म ठहर नहीं मवता।

जैन सप चार श्रेणियों में विभवत है-

१ सायु, २ साध्वी, ३ श्रावक, ४ श्राविका ।

इसमें सापु-साध्वी ना आचार लगभग एन जैमा है और श्रावन-श्राविना का आचार एनमा है।

मुनि (मायु-साध्यो) के आचार वा उल्लेख आगे वरेंगे। यहाँ पर श्रावव-आविवा के आचार वा वर्णन वरते हैं, क्योंनि श्रावव-आविवा वा भी जैन सासन में महत्त्वपूण स्थात है। श्रावव वा आचार मुनियमं के लिये भीय के समात है। इसी के उपर मुनि वे आचार वा मध्य प्रासाद निर्मित हक्षा है।

थावर पद का अधिकारी-

जैन पम में जैन मुनियों ने लिये आवरत्य आवार-प्रनालिया निरिया है और उस आतार मा वालन करनेवाला नायन ही मुनि बहुलता है। उसी प्रवार धावन होने ने लिये भी कुछ आवस्वन पाउँ हैं। प्रत्येव सृत्स्य भाव आवकारों कहला सकता, बल्ति विशिष्ट क्यों का अनीकार करने पाला मृहस्य पुरुष वस्त्री ही धावन-प्राविका कहला ने के सिवासी हैं।

जैन परम्परा के अनुसार श्रावक-श्राविका वनने की योग्यता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित सात दुर्व्यसनों का त्याग करना आवश्यक है :-

१. जुआ खेलना, २. मांसाहार, ३. मदिरापान, ४. वेश्यागमन, ५. शिकार, ६. चोरी, ७. परस्त्रीगमन अथवा परपुरुपगमन । ये सात दर्व्यसन है।

ये सातों ही दुर्व्यसन जीवन को अध.पतन की ओर ले जाते हैं। इनमें से किसी भी एक व्यसन मे फंसा हुआ अभागा मनुष्य प्रायः सभी व्यसनों का शिकार वन जाता है।

इन सात व्यसनों मे से नियम पूर्वक किसी भी व्यसन का सेवन न करने वाले ही श्रावक-श्राविका वनने के पात्र होते हैं।

(ख) श्रावक वनने के लिये:---

उपर्युक्त सात व्यसनों के त्याग के अतिरिक्त गृहस्य में अन्य गुण भी होने चाहिये। जैन परिभाषा मे उन्हे मार्गानुसारी गुण कहते है। इन गणो मे से कुछ ये है:--

नीति पूर्वक धनोपार्जन करे, शिष्टाचार का प्रशंसक हो, गुणवान् पुरुषो का आदर करे, मधुरभाषी हो, लज्जाशील हो, शीलवान हो, माता-पिता का भक्त एवं सेवक हो, धर्मविरुद्ध, देशविरुद्ध—एव कुलविरुद्ध कार्य न करने वाला हो, आय से अधिक व्यय न करनेवाला हो, प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनने वाला हो, देव-गुरु (जिनेन्द्र प्रभु तथा निर्ग्रथ गुरु) की भिक्त करने वाला हो, नियत समय पर परिमित सात्त्विक भोजन करने वाला, अतिथि-दीन-हीन जनों का एवं साधु-संतों का यथोचित सत्कार करने

१. मज्जपसंगी, चोज्जपसंगी, मंसपसंगी, जूयपसगी, वेसापसंगी,

परदारपसगी । (जातासूत्र अ० १८ सू० १३७) जल-यल-खगचारिणो य पंचिदिए पसुगणे विय-तिय-चर्डारिदए य विविहजीवे पियजीविए मरणदुक्लपिडकूले वराए हणंति ।

⁽प्रश्नव्याकरणे प्रथम अ०) २ विपाकसूत्र---दु.खविपाक (सप्त दुर्व्यंसनों का फल)

वाल, गुणी वा पक्षपाती, अपने आश्रित जनी का पालन-गोषण करने वाला, आगा-मीछा सोचने वाला, सौम्य, परोपकारपरायण, काम-कोबादि आन्तरिक शत्रुआ को दमन करने मे उद्यत और इन्द्रियो पर वायू रापने वाला हो। इत्यादि गुणी से युक्त गृहस्य ही श्रावकप्रम का अधिकारी है।

एवं अत्येक सत्त्व के स्वरूप को सम्यक् प्रकार से जानने की अभिरुचि से सत्त्यों के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए सन् श्रद्धान वाजा गृहस्य ही श्रावक्षम का अधिकारी हैं।

(ग) आवक्धमं

र्जन सास्त्र वा विद्यान है—"चारित धम्मो ।" अर्थान् चारित्र ही धर्म है।" चारित्र वया है [?] इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा गया है—

"असुहाओ विणिवित्ती सुहै पवित्ती य जाण चारित ।"

अर्थान-अनुभ वर्मों से निवृत्त होना तया तुम वर्मों मे प्रवृत्त होना पारित्र वहत्राता है । वस्तुत सम्यक्वारित्र या सदाचार ही मनुष्य को विगेषता है। सदाचारहीन जीवन गांधहीन पुष्य वे समान है।

गृहस्य वर्ग में लिए बतलाये गये बारह हतो में में मात्र परला अहिमाणु-प्रत, मातवा भोगोपमोगपरिमाण बत तथा आठमी अनयदहत्याग प्रत—इन तीन प्रतो वा हो यहाँ सक्षेप में उन्लेग विचा जाता है। बयोचि इन निवच का उद्देश माताहार आदि अभदय पराधों के भराण का परिहार है, जिस का ममाबेश इन तीना बनो में होता है। अत विस्तार भयो बारह बनो के स्वरूप का उन्लेख करता उचित नहीं गमना गमा।

यावर भाविकाओं के बारह वतो के नाम

पाँच अणुवत-१ म्यूल प्राणातियातविरमण अहिमा अणुवत,

१ सति प्रम्यस्याने "याय्यमनुक्रतादीना यहा, ना यथेति। (ब्राचाय हिम्मद्रवृत समिति द्र प्र०३)

(इ) सातवा भोगोपभोगपरिमाण इत-

एक वार भोगने योग्य आहार आहि भोग कहलाते हैं। जिन्हे पुन: पुन: भोगा जा सके, ऐसे वस्त्र, पात्र, मकान आदि उपभोग कहलाते हैं। इन पदार्थों को काम मे लाने की मर्यादा वांच लेना "भोगोपभोगपरिमाण वत" है। यह वर्त भोजन और कर्म (व्यवसाय) से दो भागों में विभक्त किया गया है। भक्ष्य (मानव के खाने-पीने योग्य) भोजन पदार्थों की मर्यादा करने और अभक्ष्य (मानव के न खाने-पीने योग्य) पदार्थों का त्याग करने का इस वर्त के पहले भाग में विधान है। भोजन (भक्ष्य) पदार्थों की मर्यादा करने से लोलुपता पर विजय प्राप्त होती है तथा अभक्ष्य पदार्थों (मांस, मदिरा आदि) के त्याग से लोलुपता के त्याग के साथ हिसा का त्याग भी हो जाता है। दूसरे भाग में व्यापार संबन्धी मर्यादा कर लेने से पाप-पूर्ण व्यापारों का त्याग हो जाता है।

इस व्रत को अङ्गीकार करने वाला सायक मिंदरा, मांस, शहद, तथा दो घड़ी (४८ मिनट) छाछ में से निकालने के वाद का मक्खन (क्योंकि दो घड़ी के वाद मक्खन मे त्रस जीव उत्पन्न हो जाते है), पाँच उदुम्बर फल (वड़-पीपल-पिलंखण-कठुमर-गूलर के फल), रात्रिभोजन इत्यादि का त्याग करता है। क्योंकि इन सब मे त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है इस लिये इनके भक्षण से मांसाहार का दोप लगता है, जो कि श्रावक के लिये सर्वथा वीजत है। सारांश यह है कि ऐसे सब प्रकार के पदार्थ, जिनके

१. सक्चदेव भुज्यते यः स भोगोऽन्नस्रगादिकः ।
 पुनः पुनः पुनर्भोग्य उपभोगोऽङ्गनादिकः ॥
 (योगज्ञास्त्र प्र०३ क्लो० ५) ।

२. मद्यं मांसं नवनीतं मघूदुम्बरपंचकम् । अनन्तकायमज्ञातफलं रात्रौ च भोजनम् ॥ ६॥ आम गोरस सम्पृवतं द्विदलं पुष्पितौदनम् । दघ्यहर्द्वितयातीतं कुथिनान्न च वर्जयेत् ॥ ७॥ (आ० हेमचन्द्रकृत योग ज्ञास्त्र प्र०३)।

भराण से आमिपाहार की ममायना हो अथवा युद्धि में विकार आये, श्रायक ने लिये विज्ञत हैं। ' ऐमे व्यापार जिन में पम जीनों की हिंमा थिये प स्प से ममत्र हो, श्रायक के लिये विज्ञत हैं। जैंगे—वृता का काट-माट पर कोचला बनाना, ठैका ले बर जगल नो उजाउना, हायो-दात आदि का व्यापार करना, मदिरा जैंसी मादक बस्तुओं का विषय परना, प्रापासक विषय बेचना, और दुराचारिणी हिष्रया में दुराचार परवा पर द्रायोपार्जन करना, आदि निद्य व्यापारों का भी श्रावप त्याप पर देता हैं।

(च) आठवां अनर्यवहविरमण यत-

अनयदण्डत्याग—विना प्रयोजा हिमादि करना अनयदण्ड यहणता है। इनका भी श्रायक को स्थाग करना चाहिये।

१ (क) मदिरा वे दोय-

विषेक सवमा नान सत्य शीव दयाक्षमा। मद्याद्मलीयते सर्व तृष्या यहिनरत्तादिय ॥ १६ ॥ दोराणा कारण मद्य, मद्य कारणमापदाम् । रोगातुर इवापय्य तस्मा मद्य विवनवेत् ॥ १७ ॥

(प) मांत में साय—

चिपादिपति वा मात्त प्राणिप्राणापहारत ।

उपायकारी मूठ दवास्य पमाप्तित ॥ १८ ॥
अपनीयम् नदा मार्ग देवा यो हि पितीपति ।

उपात उपले बस्त्री, म रापविमिष्ठित ॥ १९ ॥

गव प्रमृतिनात्त्राज्ञातातृतिनम् ।

उपाय प्रमृतिनात्त्राज्ञातातृतिनम् ।

उपायति पायेव, कोक्ष्यांचाम् विभिन्न मुधी ? ॥३३॥

(ग) नवाति (मक्तन) हे होय— आर्मृत्सांचरा मुसूरा। शासाच । यन मुख्य तन्नाय, चनाव (व्वविधि ॥ ३८॥

(प) मप्(शहर) वे बोच-अनवजनुष्पान रिपाननगुरुवम् । जुगुम्मान राज्यस् क स्वादवर्ति गाहिसम् ? ॥३६॥

निर्जन्थ थ्रमण् [जैन साधु-साध्वी] का याचार

जैनागमों में त्यागमय जीवन अङ्गीकार करने वाले व्यक्ति की योग्यता का विस्तृत वर्णन किया है। आयु का कोई प्रतिवन्ध न होने पर भी जिसे शुभ तत्त्व-दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, जिसने आत्मा-अनात्मा के स्वरूप को समझ लिया है, जो भोग-रोग और इन्द्रियों के विषयों को विष समझ चुका है तथा जिसके मानस सर में वैराग्य की ऊर्मियाँ लहराने लगी है वही त्यागी निर्ग्रथ वनने के योग्य है। पूर्ण विरक्त होकर शरीर सम्बन्धी ममत्व का भी त्याग करके जो आत्म-आराधना में संलग्न रहना चाहता है वह जैन मुनिधर्म अर्थात् जैन दीक्षा ग्रहण करता है।

उसे घर-वार, धन-दौलत, स्त्री-परिवार, माता-पिता, खेत-जमीन आदि पदार्थों का त्याग करना पड़ता है। सच्चा श्रमण वही है जो अपने आन्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह अपनी पीड़ा को वरदान मान कर तटस्थ भाव से सहन कर जाता है, मगर पर-पीड़ा उसके लिये असह्य होती है। जैन साधु वह नौका है जो स्वयं तैरती है तथा दूसरों को भी तारती है।

भगवान् महावीर कहते है—साधुओ ! श्रमण निर्म्रथों के लिये लाघव-कम-से-कम साधनों से निर्वाह करना, निरीहता—निष्काम वृत्ति, अमूर्छा—अनासिक्त, अगृद्धि, अप्रतिवद्धता, शान्ति, नम्रता, सरलता निर्लोभता ही प्रशस्त है।

जैन भिक्षु के लिये पाँच महाव्रत अनिवार्य है। उन्हे रात्रिभोजन का भी सर्वथा त्याग होता है। इन महाव्रतों का भलीभांति पालन किये विना कोई साधु नहीं कहला सकता। महाव्रत इस प्रकार हैं:—

"पाणिवह-मुसावाया-अदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरओ । राईभोयणविरओ, जीवो भवद अणासवो।"

१ ऑहसा महाबत—जीवन पर्यन्त त्रस (हलन-चलन की सामध्यें वाले) औरस्थावर (एक स्थान पर स्थिर रहने वाले) सभी जीवो की मन, वचन, काया से हिंसा न करना, दूसरों ने न कराना, और हिंसा करने वाले को जामोदन न देना—अहिंना महाबत है।

साषु प्राणिमात्र पर करणा की दृष्टि रखता है। अतएव वह निर्जीव हुए अचित जल का ही सेवन मरता है। अगिनकाय के जीवो को हिंसा से यचने के लिये अगिन का उपयोग नही करता। परा आदि हिला कर वायु की उदीरणा नहीं बरता। पृथ्वीकाय के जीवो की रक्षा के लिये जमीन सोदने आदि की कियाएँ नहीं बरता। वह अचित-जीवरहित आहार को हीं प्रहण मरता है। मासाहार सर्वदा सजीव होने से उसका सर्वया त्यांगी होता है। महाज्ञतवारी जैन साधु स्थावर और चलते-फिरते जस जीवो की हिंसा का पुण त्यांगी होता है।

जैन मुनि रात्रि भोजन का भी त्यागी होता है, क्योंकि रात्रि-भोजन में आसक्ति और राग की तीत्रता होती है तथा जोव-जन्तु आदि के गिर जाने से हिंसा एव मासाहार दोप का लगना भी समव है।

थमण भगवान् महाबीर फरमाते हैं कि --

सूर्य वे उदय से पहले तया सूर्य के अस्त हो जाने के बाद निर्मय मुनि को सभी प्रकार के भोजन-यान आदि की मन से भी इच्छा नहीं वरती चाहिये। क्योंकि ससार मे बहुत से प्रसर्जीय (चलने-फिरने, उडने वाले) और स्थायर (एक स्थान पर रहने वाले) प्राणी यडे ही सूक्ष्म होते हैं। वे रात्रि में देखे नहीं जा सकते,तो रात्रि में भोजन करी किया जा सबता है?

जमीन पर नहीं पानी पडा होता है, ाही बीज बिपरे होते | हैं और महीं पर सूक्ष्म कीडे-मकीडे आदि जीव होने हैं। दिन में उन्हें देग भाल मर बचाया जा मक्ता है, परन्तु रात्रि को उन्हें बपानर भोजन करना -आत्म-साधक वनाने के प्रयत्न में संलग्न रहता है। सर्दी-गर्मी, भृत्न-प्यास, वर्पा-धूप की भी परवाह न करके वह सतत घ्यान, तप तथा प्राणियों के उपकार के लिये पर्यटक बना रहता है। सब प्रकार के परिपह और उपसर्गी को सहर्प सहन करते हुए भी अपने जीवनलक्ष्य का त्याग नहीं करता। किसी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म प्राणी की भी हिंसा उससे न हो जाय इसके लिये वह सदा सावधान रहता है और इस दोप से वचने के लिये वह अपने पास सदा रजोहरण रखता है तथा सचेत कच्चा, पक्का अथवा दोप वाला ऐसा वनस्पति का आहार भी कभी ग्रहण नहीं करता। वस्तु के निकम्मे भाग को डालने से किसी एकेन्द्रिय जीव की भी हिंसा न हो जाय इसकी पूरी सावधानी रखकर स्थान को देखभाल कर तथा पूंज-प्रमार्जन करके डालता है।

इस प्रकार निर्प्रथ श्रमण-जैन साधु एकेन्द्रिय से लेकर चेन्द्रिय जीव की हिसा से वचने के लिये सदा जागरूक रहता है।

१८ एक ऊनादि नरम वस्तु का गुच्छा, जिससे स्थान साफ़ करने पर जीवादि की हिंसा का वचाव होता है।

भगवान् महावीरस्वामी का त्यागमय जीवन

चुमार वर्धमान-महावीर स्वभाव से ही बैराग्यशील एव एवान्त-त्रिय थे। उनके माठा-पिता तथा सारा परिवार भगतान् पादवंनाथ के अनुयायी थे। उन्होंने माता-पिता के आग्रह मे गृहताम स्वीवार विया। इससे जब वे २८ वर्ष के हुए और उनके माता-पिता या देहात हो गया तब जनमा मा दीक्षा (साधु होने) के लिये उत्विषठा हो उठा। परन्तु यह भाई नन्दिवर्धन तथा अय स्वजन वर्ग के अति आग्रह के बारण उन्होने दो वर्षों के िक्ये और घर ठहरना स्वीकार कर लिया। किन्तु उममे धन यह यी कि "आज से मेरे निमित्त बुछ भी आरम्भ-ममारम्म र ररना होगा।" अब वर्षमान गृहस्य वेष मे रहते हुए भी त्यागी जीवन विताने रुगे। अपने िलये बने हुए भोजन, पेय तथा अय भोग सामग्री वा विल्युल उपयोग (इस्तेमार) म करते हुए ये माघारण भोजनादि ने अपना निर्वाह करने लगे । बह्मचारियों के लिये विजित तैल-पुरुष्ठ, भारय-विकेषक, और अन्य भूगार माधनो को उन्होंने पहुँग ही छोड़ दिया था। गृहस्य होनर भी वे गादगी और मयम के आदर्श बने हुए शातिमय और त्यागमय जीवा विताते थे ।

ागवान् गहावीर स्वामी ने तींन वप नी आयु में मुन-दैगन तथा गृहस्याश्रम पा स्याग पर एनावी 'जिन दीमा' ग्रहण की। आपने गव प्रकार के परिग्रह का मर्जका पाग किया। बक्त, पान, अल्लान आदि गव गा स्थाग कर माडे बारह वर्षे (१२ वर्ष, ६ महीने, १५ दिन) नव भीर तेप किया। इतने गमव में आपी ३४९ दिन आहार किया, यह नी दिन में मात्र एन ही बार। इतना ममय संग करों ने पाद एक्स याक्या भगवान् महावीर को वौद्ध ग्रन्थों में 'निगण्ठ नाथपुत्त' के नाम से सम्बोधित किया है। बौद्धों के 'सुत्त पिटक' नामक ग्रन्थ में निर्ग्रन्थों (जैनों) के मत की काफी जानकारी मिलती है। इन्हीं के "मिज्झम निकाय के चूल दुक्खक्खन्य सुत्त" नामक ग्रन्थ में वर्णन है कि राजगृह में निर्ग्रन्थ खड़े-खड़े तपश्चर्या करते थे। निगण्ठ नाथपुत्त (महावीर) सर्वज-सर्वदर्शी थे। चलते हुए, खड़े रहते हुए, सोते हुए या जागते हुए, हर स्थित मे उनकी ज्ञानदृष्टि कायम रहती थी।

भगवान् महावीर का आचार--

भगवान् महावीर पाँच महाव्रतधारी तथा रात्रिभोजन के सर्वथा ह्यागी थे। इन व्रतों का स्वरूप जैन श्रमण के आचार मे कर आये है।

भगवान महावीर दीक्षा (सन्यास) लेने के वाद एक वर्ष तक मात्र एक देवदुष्य वस्त्र सहित रहे, तत्पश्चात् सर्वथा नग्न रहते थे। हाथों की हथेलियों में भिक्षा ग्रहण करते थे। उनके लिये तैयार किये हुए अन्नादि आहार को वे स्वीकार नहीं करते थे और न ही किसी के निमन्त्रण को स्वीकार करते थे। मत्स्य, मॉस, मदिरा, मादक पदार्थ, कन्द, मूल आदि अभक्ष्य वस्तुओं को कदापि ग्रहण नही करते थे। प्रायः तपस्या तथा घ्यान मे ही रहते थे। छः छ. मास तक निर्जल उपवास (सब प्रकार की खाने-पीने की वस्तुओ का त्याग) करते थे। दाढ़ी मूछ के वाल उखाड़ कर केश लोच करते थे । स्नानादि के सर्वथा त्यागी थे। छोटे-से-छोटे तथा वडे-से-वड़े किसी भी प्राणी की हिसा न हो जाय इसके लिए वे वहुत सतर्कता पूर्वक सावधानी रखते थे। वे वडी सावधानी से चलते-फिरते, उठते-वैठते थे। पानी की वूदों पर भी तीव दया रहती थी। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जीव का भी नाश न हो जाय इसके लिये बहुत सावधानी रखते थे। भयावने जंगलों, अटवियो आदि निर्जन जगहो में घ्यानारूढ रहते थे। वे स्थान इतने भयंकर होते थे कि यदि कोई सांसारिक मनुष्य वहाँ प्रवेश करता तो उसके रोगटे खड़े हो जाते। जाड़ों में हिमपात

की भयानक सर्दी में भी अप्नि की आतापना नहीं छेते थे। सप्त गर्मी के मौयम में भी पखें आदि से हवा नहीं करते थे। पृथ्वी पर चलते समय वनस्पति तथा पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना न हो जाय इसकी पूरी-पूरी सायधानी रसते हुए विहार करते थे।

एँसा बाचरण सभी जैन तीर्यंकरों का होता है। बाज भी तपश्चर्या तया पाँच महावतों के बम्यास से कम क्षय किये जा सकते हैं। यह परम्परा साज भी जैने के काम है।

आज भी जैनो में कायम है।

केवलज्ञान प्राप्ति के परचात् महावीर प्रमु विश्व मे दुःख सतस्त प्राप्तिया के उद्घार के लिये सतत सवत्र पूमकर कल्याणकारी उपदेश देते रहे और ७२ वर्ष की आयु मे उन्होने निर्वाण (मोझ) प्राप्त किया। का आधार मन:कल्पना और अनुमान की भूमिका पर नहीं था, परन्तु उनके प्रवचन में केवलज्ञान द्वारा हाथ में रखे हुए आंवले के समान समस्त विश्व के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानकर लोकालोक के मूल तत्त्व-भूत द्रव्य-गुण-पर्याय के त्रिकालवर्ती भावों का दिग्दर्शन था। अथवा आधुनिक परिभाषा में कहा जाए तो उसमें विराट विश्व या अखिल ब्रह्माण्ड (Whole Cosmos) की विधि विहित घटनाएँ (Natural phenomena), उनके द्वारा होती हुई व्यवस्था (Organisation), विधि का विधान और नियम (Law and order) का प्रतिपादन तथा प्रकाशन था।

श्रमण भगवान् महावीर तथा चहिंसा

साढे वारह वप की विठन तपस्या और घोर योगचर्यो के पश्चात् भगवान् महावीर-वधमान को केवल्रान—केवल्रवन की प्राप्ति हुई। वे सर्गं भवंदर्शी जीवनमवत परमात्मा हुए। अब तीर्थं कर प्रकृति का पूण विवास उन के महान् व्यक्तित्व में हुआ। केवल्रान की प्राप्ति ते भगवान् महावीर माने विद्यं के त्रिकाल्यतीं समस्त पदार्थों को हाय की अगुल्यों के समान प्रत्यक्ष जानने रूपे। उस समय वे अनन्त जान, अनन्त दर्भन, अनन्त दर्भन, अनन्त वीप के जीवित पुल्ल थे। जैनागमी में सबन्न भगवान् महावीर को मर्वं मवदर्शी माना है। जातपुत्र महावीर के मर्वं के पर्वं में भी भगवान् महावीर को सर्वं और सर्वदर्भी में की का स्वाचार विद्या में में भी भगवान् महावीर को सर्वं और सर्वदर्भी में की पर्वं के सर्वं की सर्व की सर्वं की सर्

भगवान् महावीर बॉहमा तत्त्व की साधना करना चाहते थे। उस के रियं उन्होने नयम और तप ये दो नाधन पमन्द किये। उन्होने यह विवार किया कि मनुष्य अपनी सुन्यप्रास्ति की छालता में प्रेरित होकर ही अपने में निवस प्राणियों के जीवन की बाहुति देश हैं और

१ अ० नि०१-२२०

२. मण्ति० २-२१४-२८ ।

इस प्रकार मुख की मिथ्या भावना और संकुचित वृत्ति के कारण व्यक्तियों और समूहों में द्वेष बढ़ाता है, शत्रुता की नीव डालता है और इसके फल-स्वरूप पीड़ित एवं पददलित जीव बलवान होकर बदला लेने का निश्चय तथा प्रयत्न करते है और बदला लेते भी हैं। इस तरह हिंसा और प्रतिहिंसा का ऐसा विपचक तैयार हो जाता है कि लोग संसार के सुख की स्वयं ही नरक बना देते है। हिसा के इस भयानक स्वरूप के विचार से महावीर ने अहिंसातत्त्व में ही समस्त धर्मों का, समस्त कर्त्तव्यों का और प्राणिमात्र की शान्ति का मूल देखा। यह विचार कर उन्होंने वैरमाव को तथा कायिक और मानसिक दोषों से होने वाली हिंसा को रोकने के लिये तप और संयम का अवलम्बन लिया।

संयम का सम्बन्ध मुख्यतः मन और वचन के साथ होने के कारण उन्होंने घ्यान और मौन को स्वीकार किया। भगवान् महावीर के साधक-जीवन में संयम और तप यही दो वाते मुख्य है और उन्हें सिद्ध करने के लिये उन्होंने साढ़े वारह वर्षों तक जो प्रयत्न किया और उसमें जिस तत्परता और अप्रमाद का परिचय दिया वैसा आज तक की तपस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिया हो, वह दिखलाई नहीं देता। गौतम वुद्ध आदि ने महावीर के तप को देह-दु:ख और देहदमन कह कर उसकी अवहेलना की है। परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के लिये भगवान् महावीर के जीवन पर तटस्थता से विचार करते तो उन्हें यह मालूम हुए विना कदापि न रहता कि भगवान् महावीर का तप शुष्क देहदमन नही था। वें संयम और तप दोनों पर समान रूप से जोर देते थे। वे जानते थे कि यदि तप के अभाव से सहनशीलता कम हुई तो दूसरों की सुखसुविघा की साहुति देकर अपनी सुखसुविधा वढाने की छालसा बढ़ेगी और उसका फल यह होगा कि संयम न रह पायेगा। इसी प्रकार संयम के अभाव में कोरा तप भी पराधीन प्राणी पर अनिच्छा पूर्वक आ पड़े देह कष्ट की तरह निरर्थक है।

ज्यों-ज्यों संयम और तप की उत्कटता से महावीर अहिंसातत्त्व के

अधिकाधिक निकट पहुँचते गये त्यो-त्यो उनकी गम्भीर शान्ति बढने लगी। जिसके प्रभाव से उन्होने राग-द्वेष को सबया क्षय कर केवलज्ञान की प्राप्ति कर सबज्ञत्व प्राप्त किया।

भगवान् महाबीर के समकालीन अनेको धमप्रवर्तक थे उनमे से १ तथागत गौतम बुद्ध, २ पूणकस्थम, ३ सजय वेलट्ठिपुत, ४ पङ्गम-कच्चायन, ५ अजितकेस वम्बिल और ६ मखली गोशालक के नाम मिल्ते हैं। (भगवान् महाबीर इनके अलावा थे)।

उस समय के सर्व धम-प्रवतकों से भगवान् महावीर के तप-त्याग-सयम तथा अहिंसा की जनता के मानस पर वहुत गहरी छाप पड़ी थी, समो-कि उन्होंने राग-द्वेप आदि मिलन वृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, जिससे वे बीतराग बने थे। इस साध्य की सिद्धि जिस अहिंसा, जिस तप या जिस त्याग में न हो सके वह ऑहंसा, तप तथा त्याग कैंसा ही क्यों न हो पर आध्यात्मिक दृष्टि से अनुपयोगी है। जत प्रभु महावीर ने राग-द्वेप की विजय पर ही मुख्यत्या भार दिया था और अपने आचरण में आस्म-सात् कर उन्होंने अपनी काया, याणी तथा मन पर कावू पाया था अर्थान्द्रे अपने दैहिक और मानिक सब प्रकार के ममत्व का रागा न र राग-द्वेय को सर्वेया जीतने से समदृष्टि बने थे। इसी दृष्टि के कारण भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट जैन धम का बाह्य और अभ्यन्तर, स्यूळ-सूक्स सब प्रकार का आचार माम्यदृष्टिमूलक, ऑहंसा की मिति पर ही निर्मित हुआ है। जिस आचार के द्वारा अहिंसा को रक्षा और पुष्टि न हो सके ऐसे किसी भी आचार को जैन परम्परा मान्य नहीं रखती।

यद्यपि जन्य सब घार्मिक परम्पराओं ने अहिंसा तत्त्व पर न्यूनाधिक मार दिया है, पर जैन परम्परा ने इस तत्त्व पर जितना भार दिया है और उसे जितना व्यापक बनाया है, उतना भार और उतनी व्यापकता अन्य यम-परम्परा में देखी नही जाती। जैनधमें ने मनुष्य, पणु, पक्षी, कीट, पतम और वनस्पति ही नही जिन्तु पार्यिव, जलीय, आदि मुक्सातिसूदम जन्तुओं तम की हिंसा में, आदमीपम्य की भावना द्वारा, निवृत्त होने के लिये कहा है।

अहिसा के इस उपर्युक्त विवेचन से भगवान् महावीर के आदर्ग अहिसामय जीवन का और उनके द्वारा प्रदत्त अहिसा के उपदेश का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है।

केवल भगवान् महावीर ने ही नहीं परन्तु सब जैन तीर्थकरों ने प्राणिवघ एवं मासाहार का विरोध अपने अपने समय में किया था।

एक समय था जब कि केवल क्षतियों में ही नहीं पर सभी वर्गों में मास खाने की प्रायः प्रथा होगी। उस युग में यदुवंशीय नेमिकुमार ने एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने अपनी शादी पर भोजन के वास्ते कतल किये जाने वाले पगु-पिक्षयों की आर्त्त मूक वाणी से सहसा पिघल कर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करेगे जिसमें पशु पिक्षयों का वध होता है। उस गभीर निश्चय के साथ वे सबकी सुनी अनसुनी करके वारात से शीघ्र वापिस लौट आये। द्वारका से सीघ गिरनार पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्या की। भर जवानी में उन्होंने सांसारिक सुखभोगों की परवाह न करते हुए राजपुत्री, राजीमती को त्यागकर और ध्यान-तपस्या का मार्ग अपना कर चिरप्रचलित पशु-पक्षीवध की प्रथा पर इतना सख्त प्रहार किया कि गुजरात भर में तथा उसके प्रभाव वाले दूसरे प्रान्तों में भी यह प्रथा सदा के लिये समाप्त हो गई।

भगवान् पार्श्वनाथ ने भी जीविह्सा के विरोध करने के कारण महान् उपसर्ग सहे। दुर्वासा जैसे सहज कोपी कमठ नामक तापस तथा उनके अनुयायियों की नाराजगी का खतरा उठा कर भी एक जलते सॉप को गीली लकडी से बचाने का प्रयत्न किया।

दीर्घतपस्वी महावीर ने भी स्थान-स्थान पर तथा समय-समय पर अपनी ऑहंसक वृत्ति का अपने जीवन में अनेक वार परिचय दिया। १. जव जंगल मे वे व्यानस्थ खड़े थे एक प्रचण्ड विषधर (चण्डकौशिक) ने उन्हें डँस लिया, उस समय वे न केवल व्यान में अचल ही रहे परन्तु उन्होंने मैत्री भावना का उस विषधर पर प्रयोग किया जिससे वह सदा के लिये वैर- होने वाली हिंसा को रोकने का भरसक प्रयत्त तो वे आजन्म करते ही रहे। इमीलिये तो उन्होंने अहिमा को जैन श्रमणी तथा जैन श्रायको के वतो मे सवप्रथम स्थान विधा है —

> "तित्यम पढम ठाण, महावीरेण देसिय। अहिंसा निजजा दिट्ठा, सन्वभएसु सजमो॥

(द० स० ६ गा० ९) एव ख णाणिणो सार, ज न हिंसई फचण ।

एव खु जाजिया सार, ज न रहसइ पचण र अहिंसा समय चेब, एतायत विजाणिया॥"

ामय चेत्र, एतायत विज्ञाणिया ॥" (सुरुधुरुश्चरुशारु१०)

अर्थात् अहिमा को प्रभु महानोर ने (माधु और श्रावक के ग्रतों में) नर्व-प्रथम रखा है। अहिसा को उन्होंने कन्याणकारी हो देखा है। सब जीवो वे प्रति सबमपूण जीवनव्यवहार ही उत्तम अहिसा है।

भानियों वे वचना ना भार यहीं है कि किमी भी प्राणी नी हिंसा न नी जाए। अहिंसा ने द्वारा प्राणियों पर समभाव ही वर्ष समक्षता चाहिये।

ं माराश यह है वि जैन तीर्यंक्र ऑहमा की मुरक्षा के लिये आज म विटियद रहे और अनेक विटिनाइयों के बीच मी इन्होंने अपने आदर्गों द्वारा विदेव को मैंगी तथा करणा का पाठ पढ़ाया है। उनके ऐसे ही आदर्शों से जैन सस्कृति उत्प्राणित होती आयी है और अनेक विटिनाइयों के बीच भी उमने अपने आदर्गों के हृदय को विभी न विभी तरह मजारने का प्रयत्न किया है, जो भारत के धार्मिव, मामाजिक और राजकीय इतिहास में जीविन है।

भगवान् महावीर के मांसाहार सम्बन्धी विचार

१--करुणा के प्रत्यक्ष अवतार भगवान् महावीर ने माँसाहार की दुव्यसनों में माना है और इसे नरक का कारण भी वतलाया है। जैनागम स्थानाँग सूत्र के चौथे स्थान में भगवान महावीर फरमाते है कि "चार कारण से प्राणी नरक में जाता है—(१) महारम्भ से, (२) महापरिग्रह रखने से; (३) पँचेन्द्रिय जीवों का वघ करने से, (४) माँस भक्षण करने से। पंचमाँग भगवती सूत्र, उववाई सूत्र तथा स्थानांग सूत्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है:—

वह सूत्र पाठ इस प्रकार है:-

"चर्डाहं ठाणेहि जीवा णेरितयत्ताए कम्मं पकरेंति तं जहाः— महारंभताते, महापरिग्गहयाते पंचिदियवहेण कुणिमाहारेण ॥" (ठाणांग सूत्र ठा० ४)

२—जैन साहित्य में घातक (कसाई-हिंसक) किन्हें कहना चाहिए उसका वर्णन इस प्रकार मिलता है :—

"अनुमन्ता, विश्वसिता, निहन्ता, ऋय-विऋयी। संस्कर्ता, चोपहर्ता च खादकाश्चेति घातकाः॥"

अर्थात् १---मारने की सलाह देने वाला, २---प्राणियों के शरीर को काटने वाला, ३---मारने वाला, ४---मांस मोल लेने वाला, ५--मांस

-वैचने नाला, ६---माँस पकाने वाला, ७---माँस परोसने वाला, ८--तथा मास खाने वाला ये सब घातक (कसाई-हिमक) है।

३—भगवान् महाबीर ने मांसाहार, मदिरा और अभस्य पदार्षों का आहार कितना पाप मूळक बतलाया है इसके विषय में जैनागम सूत्र-इताय में वर्णन है —

"जो लाग मंदिरा, मास लादि अमध्य पदार्थों का आहार करते हैं वे चोहे मल मल कर स्नान करें, चोहे नमक आदि स्वादु पदार्थों का त्याग कर दें उन्हें कभी मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकती, वे सो अनर्थं के करने गोले हैं।" सूत्र पाठ यह है —

"पाओसिणाणादिसु णित्य मोक्सो, सारस्स लोणस्स वणासएण । ते मञ्जमस लसुण च भोज्वा, अनस्य वास परिकल्पयति ॥१३॥

(सूत्रहर्तांग श्रुतस्क घ १ अध्ययन ७)

४—शराजी और मौताहारी को कितनी घोर यातनाए नरव गति में भीगनो पडती हैं इसका भी विस्तृत वर्णन जैनागमो मे पाया जाता है।

५—आचाराग सुत्र में भगवान महावीर करमाते हैं कि "जैन भिसु को यदि कही मांस मछली अथवा उसको खाल बाटे आदि हाने का पता लग जावे ता वह वहाँ न जाए। किसी प्राणी, किमी भूत, किमी जीव, विसी सत्व को न मारता चाहिए, न मताना चाहिए, न वष्ट पहुचाना चाहिए, यही धर्म गुद्ध है।

६ - मूत्रहताम में फरमाते हैं कि जैन साथु मास-मदिरा था त्याग नरे। जो मौस मदिरा का सेवन नरते हैं वे अज्ञानता में पाप करते हैं, उना। मन अपवित्र है और वचन भी झुठा है (मूत्रहतीग अ०-२)।

७—जितराध्ययन मूत्र मे-मदिरा पान, मौस भराण तथा दुरावरण आदि मे नारकी की आयु ना बाच होता है। हिनव यत मरने पाले, मूठ बोलने बाले, मपटो, चुगलकोर, शठ तथा मौस-मदिरा ग्रशी जी होते है वे समझते हैं कि यही जीवन का आनन्द है, परन्तु व्यान में रखना चाहिए कि जिसे मॉस अथवा मॉस का टुकड़ा प्रिय है वह भी उसी प्रकार पकाया व खाया जाएगा।

८—अनुयोगद्वार सूत्र मे :—जिस प्रकार तुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार किसी जीव को भी दुःख अच्छा नहीं लगता। यह जान कर जो न स्वयं किसी को मारता है और न मारने की प्रेरणा ही करता है, सभी के प्रति समभाव रखता है, वहीं श्रमण है।

· ९—दशर्वकालिक सूत्र में—शराव छोड़ दे, माँस छोड़ दे, विकृति (रस-पुण्ट) भोजन का त्याग कर। वार-वार कायोत्सर्ग (व्यान) तथा स्वाध्याय योग मे लीन हो जा।

१०—जानी होने का सार यह है कि वह किसी भी प्राणी की हिसा न करे। अहिंसा का सिद्धान्त ही सर्वोपिर है—मात्र इतना ही विज्ञान है। सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई भी नहीं चाहता। सीलिए निर्प्रथ (जैन मुनि) घोर प्राणिवध का सर्वथा त्याग करे।

११--जो औषध में मॉस खिलावे या सम्मति दे वह नरक में जाता है।

१२—मॉस दुर्गन्य वाला है, वीभत्स है, शरीर के मलों से वना हुआ है, अपवित्र है और नरक में ले जाने वाला है। अतः त्याज्य है।

१३—मॉस में क्षण भर में ही अनन्त सूक्ष्म कीटाणुओं का जन्म और विनाश होता है। वह नरक के मार्ग मे ले जाने वाला भोजन है। कीन बुद्धिमान् ऐसे मांस को खा सकता है?

१४—मॉस कच्चा हो या पकाया हुआ उसके प्रत्येक टुकड़े में निर्वाघ रूप से निगोद के जीव उत्पन्न होते है।

१५—आचार्य रत्नशेखर सूरि—संबोध सप्तितका में स्पष्ट लिखते है:—िक आगम में माँस मिदरा आदि को जीवों का उत्पत्ति स्थान बतलाया है:—

"आमासु य पक्कासु य विपच्चमाणासु मंसपेसीसु । आयंतिअमुववाओ भणिओ उ णिगोअजीवाणं ॥१॥ मन्त्रे महुन्मि मसिन्मि णवणीयिन्मि चउत्यए उप्पन्जति अणता प्तव्यण्णा तत्य जतुणी ॥२॥ (इलोक ६६, ६७)

अर्थात्—"कच्चे, पनके और अगिन में पनाये हुए माँस की प्रत्येव अवस्था में अनन्त निगोद जीवो की उत्पत्ति होती रहती है। मिदरा, मधु, मास और मक्सन में मख, मधु, माँस और मक्खा के रग के अनन्त जीवों की उत्पत्ति होती है।"इस प्रकार माम आदि खाने में अनन्त जीवों का नाश होता है अतएव इनका सेवन करना दोनपूर्ण है।

१६—आज के विज्ञान ने भी इस बात को स्पप्ट सिद्ध कर दिया है कि सास अनिवनत जीव कीटाणुओ का पुज है और उसमे प्रतिक्षण कृमि समान जीव उत्पन्न होते रहते हैं।

१७--भगवान महावीर आचाराग सूत्र मे फरमाते है -

से बेमि — जे अईया जे य पहुत्पना, जे य आगमिस्सा अरहता भगवतो ते सब्वे एवमाइक्खित, एव भासित, एव पण्गीनित, एव पर्किवित सब्वे पाणा, सब्वे भूया, सब्वे जीवा, सब्वे सत्ता, न हतब्बा, न अज्जावेयव्वा, न परिधितब्बा, न परियावेयव्वा, न उद्देयव्वा । एस-धम्मे सुद्धे णिइए, सासए, समिन्च लोप खेयण्णीह पवेइए त जहा— उद्दिठएसु वा अण्डिठएसु वा, जबट्ठिएसु वा, अण्यद्विठएसु या, उवरवयडेसु वा, अण्वरयवडेसु वा, सोवहिएसु वा, अणोवहिएसु वा, सओगएसु वा, असजोगएसु वा, तन्व चेय, तहा घेष अस्ति चेष प्रवृच्चई । (आवारामें)

भावार — वे (भगवान् महाबीर) यहते हैं कि भूतकाल में जो तीर्यंवर हो पुके हैं, अब जो विद्यमान है और जो अनागत बाल में होगे, वे सब इस तरह कहते हैं, बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं तथा प्ररूपणा करते हैं—विसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों को नहीं मारना चाहिए। उनपर शासन (दवाव) नहीं बालमा चाहिए, उन्हें दास की तरह अधिकार में नहीं रखना चाहिए। उन्हें वास की तरह अधिकार में नहीं रखना चाहिए। उन्हें विसी प्रवार का मताप नहीं देना चाहिए। तथा उनके प्राणों को नहीं लुटना चाहिए। यहीं धर्म गुद्ध है, नित्य है,

शाश्वत है। संसार के दु.खों को जानने वाले अरिहंत-भगवंतों ने संयम मे उद्यत और अनुदात, उपस्थित और अनुपस्थित, मुनियों और गृहस्थों, रागियों और त्यागियों, भोगियों और योगियों को समभाव में यह उपदेश दिया है। यही एक सत्य है, यही तथारूप है और ऐसा धर्म इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन मे ही कहा है।

तीर्यंकर भगवन्तों ने मांस के समान अण्डे खाने का भी निपेष किया है क्योंकि यह त्रस जीव का कलेवर है। जिस प्रकार मांस मछली मिदरा आदि अभक्ष्य होने से जैनागमों में उनके भक्षण का सर्वथा निपेष है उसी प्रकार अण्डा भी सिचत (त्रस जीव वाला) होने से अभक्ष्य है। जैनागमों में कहा है:—

"से वेमि, संति में तसा पाणा तं जहा—अंडया, पोतया, जराउया सया संसेयया, समुच्छिमा उविभयया, उववातिया एस संसारे ति पवुच्चति मदंस्स अविजाणतो।

(आ० अ०१ उ०६)

भगवान् फरमाते है कि इस संसार में आठ प्रकार के त्रस जीव होते है जैसे कि:— १ अण्डज, २ पोतज, उत्तरायुज, ४ रसज, ५ संस्वेदज, ६ संमुच्छिम, ७ उदिभिज्जक और ५ औपपातिक।

इस पाठ से स्पष्ट है कि कुछ त्रस जीव अण्डे से उत्पन्न होते हैं इसलिए अण्डा भी सजीव सिद्ध हो जाता है।

आज के विज्ञान की यह मान्यता है कि अण्डा गर्भ से निकलते समय निर्ज़ीव होता है। मादा जब ऊपर वैठकर उसे सेती है तो गर्मी के द्वारा उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान की यह युक्ति उचित प्रतीत नहीं होती। मादा के अण्डे पर वैठने से और गर्मी पहुचाने से यदि अण्डे में जीव उत्पन्न होता है तो एक आटे की गोली अण्डे जैसी बनाकर मादा के नीचे रखने से खूव गर्मी पहुंचाने पर उसमें से बच्चा निकलता चाहिये क्योंकि यदि सेते समय गर्मी पहुचाने से ही अण्डे में से बच्चा निकलता

है तो आटे की गोली में से मी अवस्य निकलना चाहिए परन्तु ऐसा नही होता क्योंकि आटे की गोली में पहले जीव नहीं होता।

अण्डा गम में वनता है और जीव भी गम में पैदा होता है। बाहर आकर केवल परिपक्व होता है और पूण होता है। यहा यह बात समझ लेनी चाहिए कि अण्डे भी दो प्रकार के होते हैं गमंज, रसम्मू-च्छिंम। मुर्गी आदि के अण्डे गमें में उत्पन्त हैं सिलए अण्डे से निकलने वाले जीव को दिज कहते हैं। दिज का अर्थ है दो बार जन्म लेना। एक जम गमों में आकर अण्डे के रूप में उत्पन्त होता है दूसरा अण्डे के गमों से बाहर आने के पदचात् उस में से बच्चे के रूप में निकलना दूसरा जन्म है। इस प्रकार अण्डा सजीव सिद्ध होता है।

पाञ्चात्य विद्वानी का मत है कि गभज अण्डा दो प्रकार का होता है (१) जिस अण्डे मे से बच्चा वन कर निकलता है (२) जिस अण्डे मे से बच्चा बन कर नही निकलता। अत वे कहते हैं कि जिस अडे में से बच्चा बन कर निकलता है उसमें जीवनी शवित है और जिसमे से वच्चा बन कर नहीं निकलता उसमें जीवनी शक्ति नहीं है परन्त् उनकी यह धारणा भी ठीक प्रतीत नहीं होती । वास्तव मे दोनों में जीवनी शक्ति है। जिस प्रकार बध्या स्त्री मे जनन किया नही होती इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी योनि निर्जीय है अर्थात् उसकी योनि सजीव होने पर भी उसमे जनन किया का अभाव है और अवध्या स्त्री मे जनन शिवत होने पर ज़नन किया होती है वैसे हो अवध्या अण्डो मे ने बच्चे निकलते हैं और बध्या अण्डो मे से बच्चे नहीं निवलते। अत अण्डे आदि का भक्षण भी उचित नहीं है इसल्एि भगवान् महाबीर आदि सभी तीर्यं-करों ने अण्डे को भी अभक्ष्य मान कर इसवा प्रयोग उचित नहीं माना भीर इसीलिए जैन-अहिसक लोग आज भी अण्डे वा प्रयोग नहीं करते। जैनागम विपाक सूत्र के तीसरे अध्ययन "अभग्गसेन" में वर्णन है कि एन बार श्रमण भगवान् महावीर के मुख्य शिष्य इन्द्रभूति गीतम गणघर

भिक्षा के लिए निकले। उन्होंने मार्ग में किसी अपराधी को देखा, जिसे राजपुरुषों ने घेरा हुआ था। उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। उसे उसी का मास काट-काट कर खिलाया जा रहा था। उस की दुर्दणा को देखकर इन्द्रभूति गौतम कर्म-फल का विचार करने लगे और उनका हृदय करुणा से द्रवित होगया। वापिस लीट कर उन्होंने भगवान् महाबीर से पूछा, भन्ते! "जिस अपराधी को मैंने राजपथ पर देखा है वह अपने पहले जन्म में कीन था! उसने अपने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किये थे जिससे उसकी यह दुर्दशा हो रही है?"

भगवान् वोले—"गीतम! यह अपने पूर्व जन्म में अण्डों का व्यापारी था। स्वयं भी मास-अण्डे आदि भक्षण करता था इसका नाम निह्नक था और अण्डों के व्यापार के कारण यह निह्नक अण्ड विनये के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसने इस काम के लिए नौकर रखे हुए थे, जो मोरनी मुर्गी, कवूतरी आदि के अण्डे खरीद कर लाते और वाजार में जाकर वेचा करते थे। वह स्वयं भी अण्डों को भूनता, तलता और खाता था। शराव पीकर नशे में चूर रहता था। भगवान् वोले-हे गौतम! यह इतना पापी था जिसके फलस्वरूप अपने जीवन के दिन पूरे कर वह तीसरी नरक में जाकर पैदा हुआ। वहाँ दारुण दुःख भोग कर यहां विजय चोर के घर जन्मा है। इस जन्म में भी अपने किये का फल भोग रहा है।

इन उपर्युक्त उद्धरणों से भगवान् महावीर के आदर्श अहिंसामय जीवन का और उनके द्वारा प्रदत्त अहिंसा के उपदेश का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है।

इससे स्पष्ट है कि श्रमण भगवान् महाबीर ने अपने इन विचारों को स्वयं अपने आचरण मे उतारा और फिर मानव समाज को प्राणी मात्र की अहिंसा का अपनी वाणी और करणी द्वारा प्रभावोत्पादक उपदेश दिया। इसी के परिणाम स्वरूप आज भी जैन अहिंसा विश्व मे अलौकिक स्थान रखती है। तथा यह भी स्पष्ट है कि मान, अण्डे, मत्स्य, मिदरा आदि अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण करने से न तो, मोक्ष की प्राप्ति ही हो सकती है और न ही जीव सद्गति प्राप्त कर सकता है। यह तो महान् अनयकारी है, बहुत दोपो वाला है, इसे खाने वाला व्यक्ति मर कर नरक मे नारको ना जन्म लेकर घोर यातनाओं को भोगता है।

जैन मांसाहार से सर्वथा चलित

इस उपर्युक्त विवेचन से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि श्रमण भगवान् महावीर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी थे। उनके आचार और विचार यहाँ तक पवित्र थे कि जब वे अजीव पदार्थों का भी इस्तेमाल (उपयोग) करते थे तो इस बात की पूरी सावधानी रखते थे—"मेरे द्वारा किसी छोटे से छोटे प्राणी को भी कष्ट न पहुंचे।"

इस विश्वविभूति ने जगत के प्राणियों को जिस अहिंसा के महान् पिवत्र सिद्धान्त का उपदेश दिया था उसका आचरण उनके रोम-रोम में था। अर्थात् जो कुछ वे जगत के प्राणियों को आचरण करने के लिये उपदेश देते थे उसको वे स्वयं भी पालन करते थे। उनके रोम-रोम और शब्द-शब्द से विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति वात्सल्य भाव प्रगट होता था। उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लेने के वाद सर्वप्रथम यही उपदेश दिया था—'भा हण-मा हण (मत मारो-मत मारो)'' अर्थात् किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो और इसी उपदेश के अनुसार ही जो उनके धर्म-मार्ग को स्वीकार करता था, उसे वे सर्वप्रथम जीव-हिंसा का त्याग रूप "प्राणाति-पात विरमण वत" धारण कराते थे। फिर वह चाहे श्रमण हो अथवा श्रावक। इस का विवेचन हम पहले कर आये हैं।

श्रमण भगवान् महावीर की अहिंसा के विषय में भारत के महान् घाराशास्त्री सर अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर ने एक तार्किक दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं घारा शास्त्र का अभ्यासी होने से घामिक तत्त्वज्ञान में विशेष अध्ययन का लाभ नहीं उठा सका ।

परन्तु Logically (तानिक ढग से) वहना पडता है कि मृग और गाय आदि प्राणी जो तुण भक्षण से अपना जीवन व्यतीत करते है वैयदि मास भक्षण के विमुख वनें तो उसमे विदोपता ही क्या है ? तत्त्व तो वहाँ है कि सिंह का बच्चा मास का विरोध करे। यानी उनके नहने वा अभि-प्राय यह है कि धन-सोना, ऋदि-सिद्धि और ऐश्वय के झुले में झुला हुआ और खुनी संस्कृति से भरे हुए क्षतिय कुल के वातावरण में चमकती हुई तलवार के तेज मे तल्लीन होता हुआ बालक, कुल परम्परा की कुल देवी समान खूनी खजर के विरुद्ध महान् आन्दोलन करने के लिये मारी ऋदि-सिद्धि और सम्पत्ति को मिट्टो के समान मान कर और भोग को रोग तुल्य समझ कर योग की भूमिका में खुनी वातावरण को शान्तिमय और अहिंसन बनाने के लिए बनयण्ड और पवतों की कदराओं में निस्पृही वन कर ज्ञातपुत्र वयमान (महावीर) सारा जीवन व्यतीत करे। मात्र दिनो तक ही नहीं किन्तु महीनो एव वर्षों तक मुपति दीघं-तपस्वी वन कर भटनता फिरे । साढे बारह वर्ष की घोर नयम यात्रा मे अगुलियो पर गिने जाने वाले नाम मात्र के दिनों में पारणे रूपे-सूथे टुकड़ों से करे और सारा काल अहिंसा के आदश सिदान्त के पालन करने और कराने में निमान रहे। सबम की सर्वोत्कृष्ट सावना करने मे तीत्रातितीय तप की ज्वालाओ में अपनी आत्मा को कचन समान निर्दाप बनाने में तल्लीन रहे। उा भी इस घोर तपम्या-सयम आदि अमृत्य जीवन-यात्रा के पर्दे मे वडा भारी रहस्य या वि जिस मे मात्र मानव-ममाज हो का नहीं, परन्तु प्राणी मात्र के परम श्रेय का लक्ष्य या।

मुत्र तो यह तार्कित अनुमान बटा ही मुदर प्रतीत होता है। दया के परम्परागत सस्वारो बाछे बुळ मे जाम रेने वाला व्यक्ति दया का पालन करे और उमरी पुष्टि के लिये बाते करे यह तो स्वामाबिक है तथा मोग मामधी के अमाव मे वैराग्य के वातात्ररण का अमर अनेको पर होना ममय है कि तु राजमुल की कृदि और ऐक्य के सागर में से वाहर कूद कर त्याग भूमि पर आने वाले तो कोई अलीकिक व्यक्ति ही नजर आते है।

भगवान् महावीर ने जो उपसर्ग तथा परिपह सहन किये उनका वर्णन करते हुए हृदय काँप उठता है। घन्य है उस महाप्रभु महावीर को जिन के हृदय में मित्रों के श्रेय के समान ही शत्रुओं के श्रेय का भी स्थान था।

जैनागमों मे कहा है कि वे मात्र क्षमा में ही वीर न थे किन्तु दानवीर दयावीर, शीलवीर, त्यागवीर, तपोवीर, धर्मवीर, कर्मवीर और ज्ञानवीर आदि सर्व गुणों में वीर शिरोमणि होने से उनका वर्धमान नाम गीन होकर महावीर नाम विख्यात हुआ।

भगवान ने कहा किसी देश राष्ट्र और जगत को जीत कर वश में करने वाला सच्चा विजेता नहीं, किन्तु जिस ने अपनी आत्मा को जीता है (self conqueror) वहीं सच्चा विजेता है।

उनका दर्शाया हुआ अहिंसावाद, कर्मवाद, तत्त्ववाद, स्याद्वाद, सृष्टि-वाद, आत्मवाद, परमाणुवाद, और विज्ञानवाद इत्यादि त्येक विषय इतना विज्ञाल और गम्भीर है जिनका अभ्यास करने से उनकी सर्वज्ञता स्पष्ट सिद्ध होती है।

उन्होंने सर्वसाघारण जनता को मानव संस्कृति विज्ञान (Science of Human culture) के विकाश की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिये मुक्ति महातीर्थ का राजमार्ग (Royal road) सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र (Right faith, Right knowledge and Right conduct) रूप अपूर्व साधन द्वारा पद्धतिसर दर्शाया। इसलिये वे तीर्थकर कहलाये।

संसार में तीर्थकर पद सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपिर और सर्वपूज्य होने के कारण उस काल में वौद्धधर्मादि भिन्न-भिन्न धर्मो के संस्थापक और संचालक अपने आपको तीर्थकर कहलाने में उत्सुकता पूर्वक प्रतिस्पद्धी की दौड़धूम मचा रहे थे। अर्थात् उस समय मत-प्रतिस्पद्धी (Religious rivalry) की होड़ा-होड़ मच रही थी। जैसे कि आज सत्ता और प्रसिद्धि

(Power and popularity) प्राप्त करने के लिये होड मच रही है। परन्तु कहावत है कि "All that glitters is not gold) (प्रत्येक चमकने वाली बस्तु सोना नही होती)। इस उक्ति के अनुसार श्रुति, युन्ति। और अनुभूति द्वारा सुज्ञ और विज्ञजन (People of Culture and common sense) के लिये यह समझना कोई कठिन बात नही है कि तीर्थंकर होने के लिये जिस योग्यता का होना आवश्यक है वह भगवान् महावीर के सिवाय उनके समकालीन अन्य किसी भी मं प्रवत्क में नहीं थी।

भगवान् महाबीर के परम पित्र प्रवचन का आधार मन करपना और अनुमान की भूमिना पर तो था ही नहीं। उनका तत्त्वज्ञान वास्त-विवता पर अवलम्बित है। ऐसा कहना कोई अत्युक्ति न होगी कि उनका प्रायं-विज्ञान और परमाणुवाद आधुनिक विज्ञान के (Atomic and moleculer—theories) अणुवाद की मायता से तो क्या परन्तु डाक्टर एस्टीन, एडिंगटन, स्पेन्सर, डेल्टन और न्युटन की (theories) मायनाओं को भी मात करता है। भारतीय तथा पारचात्य अनेक विद्वानों ने भगवान् महावीर के मिद्धान्तों को भूरि-भूरि प्रश्नसा की है।

जर्मन विद्वान डा॰ हर्मन जैकोत्री कहते हैं कि -

In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system, quite distinct from and independent of all others, and that, therefore it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in India.

अर्थात्—अत मे मुझे अपता निश्चित विचार प्रगट वरने दो, मे महुगा वि जैनयम के सिद्धात मूळ निद्धात हैं। यह धर्म स्वतात और अप धर्मों से मत्रया भिता है। प्राचीन भारतयप के तत्त्वतान का और धार्मिक जीवन का अभ्याम करने के लिये यह बहुत उत्तम है।

ऐमे सर्वोच्च बाचरण तथा उपदेश परने वारे महान तत्त्वज्ञानी.

करुणा के प्रत्यक्ष अवतार, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्यकर श्रमण भगवान् महावीर स्वयं मांसाहार कैंसे कर सकते थे ? कदापि नहीं कर सकते थे ।

इतिहास इस वात का साक्षी है कि अन्य मांस-मत्स्यभक्षी बौद्ध, वैदिक आदि धर्मों के समान जैनधर्म भारत की सीमाओं को न लांघ सका। इसका मुख्य कारण यही है कि यह मत्स्य-मांसादि अभक्ष्य भक्षण का सदा से निषेध करता आया है। इसीलिये मांसाहारी देशों में इसका प्रसार न हो पाया।

इस उपर्यु क्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि न तो भगवान् महावीर आदि जैन तीर्थं कर अथवा निर्म्नथ श्रमण मांसाहार ग्रहण कर सकते हैं और न ही श्रमणोपासक गृहस्थ (श्रावक—श्राविकाएं) माँस को खा अथवा पका सकते हैं। यही कारण है कि वर्त्तमान जैन समाज भी कट्टर निरामिपाहारी है तथा वे सराकादि जातियाँ भी जो सैकड़ों वर्षों से जैनधर्म को भूल चुकी हैं उनके ऊपर भी आज पर्यन्त जैन-तीर्थं-करों की अहिसा की इतनी गहरी छाप है कि वे आज भी कट्टर निरामिपाहारी रहे हैं। मात्र इतना ही नहीं किन्तु जो लोग जैन समाज में होते हुए किसी भी प्रकार का व्रत ग्रहण नहीं करते वे भी मत्स्य—मांस जैसे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते।

तथागत गौतमवुद्ध, वौद्धिभक्षु तथा वौद्धगृहस्थ खुलमखुला मांसाहार करते थे इसी का परिणाम है कि आज भी सारा वौद्ध जगत् सर्व भक्षी है।

श्री धर्मानन्द कौशाम्बी ने "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक में जिन जैन सूत्रों को लेकर यह सिद्ध करने की हास्यास्पद चेष्टा की है कि "भगवान् महावीर और उनके अनुयायी श्रमण मांसाहार करते थे"। उनके किए हुए अर्थ के साथ भगवान् महावीर की जीवनचर्या तथा उपदेशो (आचार-विचार) से विलकुल मेल नही खाता। इस से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा किया हुआ इन सूत्रों का अर्थ ठीक नही है परन्तु इन का दूसरा ही अर्थ होना चाहिये।

वास्तव मे वात यह है कि अध्यापक कौजाम्बी वौद्ध दर्शन के विद्वान

थे इसलिये तयागत बुद्ध के प्रति उन्हें अगाव श्रद्धा होना स्वामाविक या । उन्होने अपनी पुस्तक "भगवान् दुद्ध" मे यह वात निद्ध वरने का भरसक प्रयत्न किया कि गीतम बुद्ध मासाहारी नहीं थे। यह भी उल्लेख किया कि उस समय जैनादि उन पर मासाहार का आक्षेप भी किया करते थे।

परन्तु जब कीशास्वी जी तयागत बुद्ध और उसके भिक्षु सघ को निरामिपभोजी सिद्ध करने में असमर्थ रहे तब उन्होंने भगवान् महाबीर और उनके समण सघ पर भी मासाहार का दोप लगाने की चेप्टा की। जैनागमों के सूत्रपाठों का विपरीतार्थ कर इस बात को सिद्ध करने की जो उन्होंने अनाधिकार चेप्टा को है उसके विपय में हम आगे चल कर विवेचन करेंगे। हमारी धारणा है कि उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि तथागत गौतम (बुद्ध एव उनके भिक्षु मासाहारी होने से जैन तीर्थंकर भगवान् महाबीर, उनके निर्मू अमणों, स्तरधारी धावको तथा असित गृहस्थों से भी कही हीन न गिने जावे, इसलिए उन्होंने निम्नय परम्परा पर ऐसी अनुचित आक्षेप करने की चेप्टा की है। एक अम्रेज लेखन ने ठीक ही कहा है कि "शारीरिक सन्तान (पुत्र-पुत्री आदि) से भी मानसिक सन्तान (अपने विचारों) पर मनुष्य को अधिक प्रेम होता है।" अपने अभिप्राय पर अयोग्य अनुराग, एकान्त आग्रह मनुष्य को सत्य की पहिचान करने में बढ़ी बावा उत्पन्त करते है।

साराश यह है वि कौशाम्बी जी ने तवागत गौतमबुद्ध के मामाहार वे दोप को ढावने वे लिये ही यह असफल प्रयत्न विया है।

बुद्ध ने पेचल अहिंसा का उपदेश दिया था पर तु भगवान महावीर ने अहिंसा को मूल सिद्धात वा दर्जा देगर चारित्र वत मे मवभयम मिम्मिलत निया। बौद्ध मत की अहिंमा थोवा उपदेश वन पर ही रह गयी। क्योंनि तथागत गौतम बुद्ध उसे अपने आचार और व्यवहार भे न उतार सवे। यदि उ होने अपने आचार और व्यवहार में उतारा होता सो बौद्ध जगत करापि मासाहारी न होता। इस से स्पष्ट है जि वर्ष अहिंगा वर्षों के ममं की समय ही न पाये। भगवान महाबीर ने अपने

आचरण और उपदेश से जगत के सामने अहिंसा का इतना सुन्दर स्वरूप रखा कि आज भी जैन समाज पूर्ववत कट्टर निरामिपाहारी है। उन्होंने फरमाया कि किसी के असतित्व को न मिटाओ। जिस प्रकार प्राणिहिंसा दुर्गति का कारण है उसी प्रकार मांस भक्षण भी दुर्गति का कारण है। आप ने ऐसे धर्म को धर्म कहा जो सब प्राणियों का रक्षक हो और ऐसे धर्म को निर्वाण का राजमार्ग कहा।

१. प्रो० डी० सी० शर्मा अपनी पुस्तक 'हिन्दुइजम में लिखते है:--

Buddhism only teaches the doctrine of the sanctity of animal life, but Jainism not only taught it, but also put it into practice. A Buddhist may not kill or do injury to any creature himself, but apparently he is allowed to purchase meat from a butcher. A Jain on the other hand is bound to be a strict Vegetarian."

अर्थात्—बुद्ध धर्म केवल पशु के जीवन की रक्षा का ही उपदेश देता है। जैन धर्म ने केवल उपदेश ही नहीं दिया परन्तु उपदेश के साथ आचरण में भी उतारा है। एक बौद्ध किसी पशु का स्वयं वघ अथवा हिसा चाहे न करे परन्तु उसे निःसंकोच कसाई की दुकान में मांस खरीदने की आज्ञा है। दूसरी ओर एक जैन निश्चयरूपेण दृढ़ शाकाहारी है।

माँस भक्षण से मात्र जैन ही अलिप्त रहे हैं

प्रो॰ ए॰ चऋवर्ती एम॰ ॰ "तिरुकुरल" पुस्तक पृ॰ ३०-३१ में लिखते हैं कि:—

Meat eating, drinking wine and sexual intercourse, which are condemned by the *Jains* are accepted by the Kapalikas as a fundamental practice of their faith.

The Buddhist rejected the authority of the Vedas, yet they did not give up meat eating. Buddhist bhikshus and the laymen, though they observed the principle of Ahimsa, were all meat eaters. They observed the principle of Non-violence only to this extent that they did not kill any animal with their own hands. They have no objection to purchase meat from the butchers so long as they do not themselves kill. Even while Gautama Buddha was alive, this practice was prevalent. This we learn from the Buddhist Scriptures. When that is the case with the Buddhist Bhikshus, the Buddhist laymen have no restriction in eating meat. If we are to mention a distinctive Characteristic of the Javis, we have to say that it is their strict Vegetarian diet. This distinguishes the Javis from Others.

From the Vedic Dharam Shastras of Manu, Bodhayana and the later law-makers belonging to Vedic schools, we notice the following, on the chapter Madhuparka, Bodhayana gives a list of 25 or 26 animals that are to be killed

Another prominent fact about the *Dharma Shastras* af Vedte school is the place given to agriculture in the scheme. Agriculture is considered to be the meanest profession and only the Sudras of the fourth Varna are fit to be engaged in this profession. It is beneath the dignity of the Dnyas to engage themselves in agricultural occupation. Certainly the priests of the higher Varna cannot think of touching the plough.

वर्षात् —िजन माम मेशन, मिदरापान तथा व्यामिचार का जैनो ने निच मान कर त्याग किया या, उर्हे क्षापालिको ने श्रद्धा से मूल निद्धा त रूप से स्वीकार किया था। यानी उर्होने गामाहार, मिदरापान तथा व्याभिचार सेवन को धर्म रूप स्वीकार विया था।

बौदों ने बेदो को तो प्रामाणिक नहीं माना भित्तु मास सक्षण का त्यान नहीं किया। बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध गृहस्य अहिंमा के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी मासाहारी थे। वे अहिसा को इस रूप से मानते थे कि पशुओं की स्वय हत्या नहीं करना। परन्तु उन्हें कसाई के वहां से ऐसा मास खरीदने में कोई आपित्त नहीं थी, जिसे उन्होंने स्वयं न मारा हो; बौद्ध ग्रथों से हम ऐसा जान सकते हैं। जब तथागत गौतम बुद्ध स्वय विद्यमान थे तब भी यह प्रया प्रचलित थी। जब बौद्ध भिक्षु इस प्रकार (वे रोक-टोक) मांसाहार करते थे तब बौद्ध गृहस्थों को भी मांसभक्षण का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। यदि बौद्धों से जैनों की कोई मौलिक विशेषता खोजने जावे तो हमें यह नि.संदेह कहना पड़ेगा कि जैन कट्टर शाकाहारी है।

हम वैदिक धर्मानुयायी मनु, बोधायन तथा उनके बाद के वैदिक सिद्धान्त निर्माताओं के धर्मशास्त्रों में से नीचे लिखे विचार पाते हैं:—

मध्यकं में वोधायन ने २५ या २६ ऐसे पशुओं की सूची दी है, जो कि (मांसाहार के लिये) वध करने योग्य हैं।

वैदिक धर्मशास्त्रों में एक और विशेष वात यह भी पायी जाती है कि उन्होंने खेती-वाड़ी को एक निकृष्ट कार्य मान कर उसे चौथे वर्ण यानी शूदों के करने के योग्य वतलाया है। दिजों ने खेती-वाड़ी के धंधे को स्वयं करना अपनी हीनता माना है। मात्र इतना ही नहीं परन्तु ऊंचे वर्णी के धर्मप्रचारकों ने तो हल को छूने तक का विचार मात्र करना भी नितान्त अनुचित माना है।

साराश यह है कि वैदिक धर्मानुयायी मांसभक्षण को उत्तम मानते थे तथा खेती-वाड़ी को निकृष्ट । जैनो ने मांस भक्षण को एक दम त्याज्य माना और खेती-वाड़ी को जैन श्रमणोपासकों (श्रावको) के लिये त्याज्य नहीं माना । उपासकदशांग जैनागम मे भगवान् महावीर के जिन दस श्रावकों का चरित्र चित्रण किया गया है, उनका मुख्य व्यवसाय प्रायः खेती-वाड़ी हो था।

तथागत गौतम बुद्ध द्वारा निर्श्य-चर्या में मांस-भन्नण निषेध

हम लिय चुके हैं वि बुद्ध के समय मे सब से बटे श्रमण सप छ थे। इन सब में निग्नेन्यों (जैनों) का नाम ही सबश्रधम आता है। वे राजगृह में अयवा उसके आम-पान के क्षेत्रों में अधिन मस्या में निवास करों थे।

गीतम बृद्ध मसार छाडकर निर्वाण मार्ग जानने के लिये योगियों के दिाप्य बने । बौद्ध प्रय "ललिनविस्तर" मे लिना है नि प्रोधिमस्य (गौतम बुद्ध) पहले वैजाली गये और वहा आलार गालाम के निष्य वने । ये योगी यह जानी थे और जाति ने ब्राह्मण थे। युद्ध ने उनके पास में याग की बातें मीकी, तप भी विचा, वित्तु उसी उन्हें सनीप नहीं हुआ, तर बुद ने च हें छोड दिया। बीद प्रय "मज्जिमनिनाय" वे "महामिलाद गुरा" में बुद्ध की तपरचर्या का वर्णन है। उन्होंने अनेर प्रकार की गारचर्पाए गीं और छाड़ी। बात में बोधिमत्व ने उन समय में धमा ध्वप्रहारके अनुवार तीत्र तपण्चर्या वरने का निष्यय निया और प्रतिद्व धमन नायकों का सहकता। जात क्षेत्रे के उबदेन्य से राजपुर गये। बरा पर श्रमण मन्त्रदायों ने स्त्रूतिका मात्रा म तक्त्रवया दिवागया लाँ ने यह ऐसा स्था कि उहें भी बेरी हो सालावों नानी पारिये। इमल्पि "त्ततिवार" वे "पब्काल पुत" की अलिय काका ५ युद्ध काक मार्ग है कि अब म सप्ताया के लिए का रहा है। यह उत्तर राज्य से पारा भार का प्रशिष्यों है उन पर निवय (चीन) असन स्पनाचन परी

थे ऐसा उल्लेख जैनागमो में तथा वीद्ध पिटकों में अनेक स्थलों पर मिलता है।

निर्ग्रथ संप्रदाय के ऐतिहासिक निर्यामक तेईसवे तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ जी थे। इनका निर्वाण बुद्ध के जन्म से पूर्व १९३ वर्ष में हुआ था। उनकी शिष्यपरम्परा के निर्ग्रथों का अस्तित्व उस समय राजगृह् में सर्वाधिक था।

तथागत गौतम वुद्ध, निग्गंठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावीर) से प्रथम पैदा हुए और प्रथम ही परिनिर्वाण प्राप्त किया। यह वात ऐतिहासिक दृष्टि से अब सिद्ध हो चुकी है। भगवान महावीर तथा गौतम वुद्ध समकालीन थे तथा उन दोनों के अपने-अपने धर्म-प्रचार का क्षेत्र एक ही रहा। कई वर्षों तक एक दूसरे से मिले विना वे दोनों अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे।

वृद्ध ने निर्प्रथों के तपःप्रधान आचारों की अवलेहना की है, ऐसा वर्णन बौद्ध पिटकों में पाया जाता है। परन्तु वृद्ध ने खुद अपनी वृद्धत्वप्राप्ति के पहले की तपश्चर्या और चर्या का जो वर्णन किया है उसके साथ तत्कालीन निर्प्रथ आचार का जब हम मिलान करते हैं तथा। किपलवस्तु के निर्प्रथ श्रावक "वप्प शाक्य", जो कि भगवान पार्श्वभनाथ के निर्प्रथ श्रमणों का उपासक था, उस का निर्देश सामने रखते हैं (सुत्त की अट्ठकथा में वप्प को गौतम वुद्ध का चाचा कहा है) एवं वौद्ध पिटकों में पाये जाने वाले खास आचार और तत्त्व-ज्ञान सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक शब्द जो केवल निर्प्रथ प्रवचन में ही पाये जाते हैं इन सब पर विचार करते है तो ऐसा मानने में कोई सन्देह नहीं रहता कि "तथागत गौतम वुद्ध" ने भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा को स्वीकार किया था। अघ्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी ने भी अपनी अन्तिम पुस्तक "पार्श्वनाथा चा चातुर्याम धर्म" (पृष्ठ २४, २६) में ऐसी ही मान्यता सूचित की है।

गौतम बुद्ध "सारिपुत्त" से कहते हैं कि "मैं बताता हूँ कि मेरी तपस्विता कैसी थी" —

"मै नगा रहता था। लौकिक अचारो का पालन नही करता था। हमेली पर भिक्षा ले कर खाता था। अगर कोई कहता कि 'भदात', इधर आइयें' तो मै नही सुनता था। बैठे हुए स्थान पर ला कर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किये हुए अझ को और निमन्न को मैं स्वीकार नहीं करता था। जिस वर्तन मे अझ पकाया गया हो उसी वतन मे अगर वह अत लाकर मुझे दिया जाता तो मैं उसे ग्रहण नहीं करता था। देहरी या डण्डे के उस पार रह कर दी गयी मिक्षा को मैं नहीं छेता या। ओखली में से अगर कोई खाने का पदाय ला कर दिया जाता तो मैं उसे ग्रहण नहीं करता था। दो व्यक्ति भोजन कर रहे हो और उन में में एक उठ कर भिक्षा दे तो मै उसे ग्रहण नहीं करता था। गर्मिणी, बच्चे को स्तन-पान कराने वाली या पूरुप के साथ एकान्त सेवन करने वाली स्त्री से भी म भिक्षा नहीं लेता था। मेले या तीर्य-यात्रा में तैयार किये गये अन्न की भिक्षा में नहीं लेता या । जहाँ कृता सड़ा हो या मन्खियों की भीड़ और मिनभिनाहट हो वहा भिक्षा नहीं लेता था। मत्त्व, मांस, सुरा आदि बस्तुएँ नहीं हेता था। एक ही घर से भिक्षा हेकर एक ही ग्रास पर में रहना था। या दो घरो से मिक्षा ले कर दो ग्रासो पर रहता था और इस प्रवार मात दिन तक बढाते हुए सात धरो से भिक्षा छे कर सात ग्रास खा कर मरह जाताया। मं एक कल छाभर अन्त भी लेताया और इस प्रकार सात दिन तक सात य लध्छे अप ते कर उस पर निर्वाह करता था। एक दिन छोड कर यानी हर तीसरे दिन भोजन करता या। इस प्रकार **उपगन्नो भी सस्या बड़ाते-बड़ाते मप्ताह में एक बार या पसवाडे में एक** बार मोजा विया करता या।

"में दाड़ी मूछें और बाल उलाड दालता पा। में सडा रह गर तपस्या वरता पा अवड बैठ गर सपस्या गरता था।

"अवेन यर्वों की घूट ने मेरे शरीर पर मैल की परतें जम गयी थी।

जैसे कोई तिन्दुक वृक्ष का तना अनेक वर्षों की धूळ से भर जाता है, मेरी देह वैसी हो गयी थी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि धूळ की परते में स्वयं झाड़ लूँ या दूसरा कोई व्यक्ति मुझे हाय से निकाल दे।

"मैं वड़ी सावधानी से आता जाता था। पानी की बूंदो पर भी मेरी तीच दया रहती थी। ऐसी विषम अवस्था में फंसे हुए सूक्ष्म प्राणी का भी नाग मेरे हाथों से न हो जावे इसके लिए में बहुत सावधानी रखता था। ऐसी मेरी जुगुप्सा (हिंसा के प्रति अरुचि) थी।

"मैं किसी भयावने जंगल में रहता था। जो कोई सांसारिक प्राणी उस अरण्य में प्रवेश करता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वह इतना भयंकर होता था। जाड़ों में भयानक हिमपात होने के समय में खुली जगह में रहता था और दिन में जंगल में घुस जाता था। गर्मी के मौसम के अन्तिम महीने में दिन के समय खुली जगह में रहता था और रात को जगल में चला जाता था।" (ध० को० कृत भगवान् बुद्ध पृष्ठ ६८-७१)

इस तपस्या के बारे में गीतम वुद्ध स्वयं कहते हैं—"मेरा शरीर (दुर्बलता की) चरम सीमा तक पहुंच गया था। जैसे अस्सी वर्ष वाले की गांठे, वैसे ही मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग हो गये थे। जैसे ऊंट के पैर वैसे ही मेरा कूल्हा हो गया था। जैसे सूओं की (ऊंची-नीची) पांती वैसे ही पीठ के कांटे हो गये थे। जैसे जाल की पुरानी कड़ियाँ टेढ़ी-मेढी हो जाती हैं, वैसी ही मेरी पांसुलियां हो गयी थी। जैसे गहरे कुएं में तारा वैसे ही मेरी आँखे दिखाई देती थीं। जैसे कच्ची तोड़ी हुई कडवी लींकी हवा धूप में चुचक जाती है, मुर्झा जाती है, वैसे ही मेरे सिर की खाल चुक्क-मूर्झा गयी थी। उस अनजन से मेरे पीठ के कॉट और पैर की खाल विल्कुल सट गयी थी। यदि में पाखाना या पेजाव करने के लिए उठता तो वही वहरा कर गिर पड़ता। जब मै काया को सहराते हुए हाथ से गात्र को मसलता तो काया से सड़ी जड़ वाले रोम झड़ पड़ते। मनुष्य कहते, श्रमण गौतम काला है, कोई कहते मँगुर वर्ण है। मेरा

वैसा परिजुद गौरे चमडे का रग नष्ट हो गया था।" (वही पृ० ३४८) मुझे लगा कि —"देह दडन दुखकारी है, घीर-वीरो को शोभा देने लायक नहीं है, अनर्थवाह है (दुक्खो अनरियो अनत्य सहितो)।

और मैने स्यूल आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया।" अन्त में बोधिसत्त के मन ने यह निश्चय किया कि तपश्चर्या विलङ्गल निज्यक है। अत तपश्चर्या का त्याग कर दिया।

इस उपयु बत विवरण से यह जात होता है कि गौतम बुद्ध ने घर से निकलने के बाद 'आलार कालाम' आदि योगियों के पास रहकर उन के हठयोग की कियाएँ सीखी तथा उनकी मा यताओं के अनुसार तप आदि भी किये, किन्तु जब वह वहां से ऊम गये तो दूसरे धर्म मम्प्रदाय में दीक्षित होल एं इस प्रकार छ सात वर्षों तक अनेक धर्म सप्रदायों में दीक्षित होलर छोडते गये। अर्थात् पूत्र पूत्र पुरुषों की चर्यों तथा तस्त्व का मार्ग छोड कर अपनी विचारधारा से एक नये सप्रदाय की स्थापना की। वह सप्रदाय आज बद्धपर्म के नाम से प्रसिद्ध

-- 0 --

है।

बौद्ध-जैन संवाद में मांसाहार निषेध

जैनागम सूत्रकृताँग के दूसरे श्रुत स्कन्घ के छड़े अच्ययन में एक प्रसंग आता है जो इस प्रकार है.—

श्रम भगवान् महावीर का चतुर्मास राजगृह में था। चतुर्मास के वाद भी भगवान् राजगृह मे धर्मप्रचारार्थ ठहरे। उस सतत प्रचार का आजातीत फल हुआ।

एक वार भगवान् के शिष्य आर्द्रकमुनि भगवान् को वन्दन करने के लिए गुणशील चैत्य मे जा रहे थे। रास्ते में उनका शाक्यमुनि के भिक्ष से इस प्रकार वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप में जीविह्सा और माँसाहार सम्बन्धी जैनो का क्या सिद्धान्त है, इसका भी खुलासा आर्द्रकमुनि ने किया है जो कि इस प्रकार है:—निर्ग्रथ आर्द्रकमुनि ने शाक्यमुनि के भिक्षु से कहा कि:—

"जीवो की खुले आम हिसा करना संयतों (मुनियों) के लिए सर्वथा अयोग्य है। जो ऐसे कामों का उपदेश देते है और जो उसे सुन कर उचित समझते है वे दोनों अनुचित काम करने वाले है।

"महाशय! इस सिद्धान्त से तो तत्त्वज्ञान नहीं पा सकते, लोक को करामलकवत् प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। भिक्षुजन! जो श्रमण शुद्ध आहार करते हैं, जीवों के कर्मविपाककी चिन्ता करते हुए आहार-विधि के ोपों को टालते है और निष्कपट वचन बोलते है, वे ही संयत हैं और यही संयतों का धर्म है।

"जिनके हाथ लहू मे रंगे हैं, ऐसे असंयत मनुष्य दो हजार वोधिसत्त्व (वौद्ध) भिक्षुओं को नित्य भोजन कराते हुए भी यहाँ निन्दा के पात्र बनतें हैं और परलोक में दुर्गति के अधिकारी बनते हैं। और जो यह कहते हैं कि वड़े बकरे को मारकर और मिर्च-पीपर डाल कर तैयार किये हुए मौस के भोजन के लिए कोई निमत्रण दे तो हम उस मास की न्या सकते हैं और उस में हमें कोई पाप नहीं लगता, वे अनायंघमीं और रसलोलुपी है। भोजन करने बाले पाप को न जानते हुए भी पाप का आवरण करते हैं। जो कुशल पुष्प हैं वे मन से भी ऐसे आहार की इच्छा नहीं करते और न ही ऐसे मिष्या बचन बोलते हैं।

"जैन मुनि सन जीवो की दया की खातिर पाप-दोष का वर्जन करते हुए दोष की शका से भी ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करते। ससार में मयतों का ही धर्म है। इस आहारखुद्धि रूप समाधि और शोल गुण को प्राप्त कर जो वैराग्य भाव से निग्नें य (जैन मुनि) धम का पालन करते हैं, वहीं तत्त्व-ज्ञानी मुनि इस लोक में कीर्ति प्राप्त करते हैं।"

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निग्नंन्य श्रमण सदा इस वात की सावयानी रखते हैं कि उनके द्वारा छोटे-से-छोटे किटाणु की भी हिंसा न हो । इसीलिये वे रात्रि को भोजन भी नहीं करते यानी सूर्योस्त के बाद वे कोई यस्तु खाते पीते नहीं । रात्रि को दीपक भी नहीं जलाते, इसलिये कि उस पर पत्नों के गिरने की सम्भावना रहती हैं। वे उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते सब अवस्थाओं में सदा इस बात की सावधानी रसते हैं कि किसी भी प्रकार से बड़े से लेकर छोटे-से-छोटे जीव-जन्तु की भी हिंगा न हो जाय । वे वर्षा ऋतु में ग्रामान्तर नहीं जाते, एक ही नगर अथवा ग्राम में बास करते हैं, क्योंकि इस ऋतु में असस्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाने से ग्रामान्तर जाने-आने से हिंसा होना सम्भव है । वे छ जीवनिकाय की यहां पूर्वक रक्षा करते हैं।

इसी स्तम्भ मे निग्रन्य मुनि आर्द्रक के सवाद मे यह भी स्पष्ट वर्णन हैं कि उन्होंने वीद्ध भिक्षु को मासाहार में दौप बतलाते हुए बतलाया है 'प्राण्यग मासाहार करने वाला व्यक्ति न तो सयमी ही वन सकता है और न वह ज्ञानवान् ही कहला सकता है एवं न वह स्वपर का कल्याण ही कर सकता है। ऐसी अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति भी कभी नही हो सकती।

निर्ग्रन्थ श्रमण के लिये नव कोटिक (हिंसा करना नहीं, कराना नहीं और करने वाले को भला जानना नहीं। मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना और काया से नहीं करना इत्यादि। इस प्रकार ३×३=९ कोटिक) अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या को व्यवहार में लाने के लिये वाह्य प्रवृत्ति को विशेष नियन्त्रित कर जीवहिंसा तथा मांसाहार आदि का सर्वथा निपेव किया है। निर्ग्रन्य श्रमणो की चर्या सदा से ही उग्र चली आ रही है और उनके त्याग, संयम, तप तथा अहिंसा का स्वरूप अनुपम एवं अलीकिक रहता आया है। इसलिए उसके चारित्र की गहरी छाप तत्कालीन जनता पर पड़ना स्वाभाविक था। यही कारण है कि निर्ग्रन्थ श्रमणों की चर्या का उस समय के मानव समाज पर बहुत वड़ा प्रभाव था, जिससे आकर्पित होकर शाक्य मुनि गीतम बुद्ध ने पार्श्वापत्य निर्मन्य परम्परा में दीक्षा ग्रहण की तथा उनके तत्त्वज्ञान को जाना। उन्होंने अपनी निर्ग्रन्थचर्या मे प्रवेश करने से पहले स्पष्ट लिखा है कि—"मं प्रसिद्ध श्रमण नायकों का तत्त्वज्ञान जान लेने के उद्देश्य से राजगृह जाता हूँ।" वहाँ जाकर निर्ग्रन्य धर्म में दीक्षित होकर जिस चर्या का उन्होंने आचरण किया है उसमें उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि-"उस अवस्था में में मत्स्य-मॉस-मदिरा आदि का सेवन नहीं करता था।" इससे यह स्पष्ट है कि निर्प्रन्य आचार-विचार मे प्राण्यंग मत्स्य-मांसादि के भक्षण का सर्वथा निषेध है।

उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अगले खण्ड में हम निम्न-लिखित मुद्दों पर विचार करेगे, जिससे यह बात स्पष्ट फलित हो जायगी कि भगवान् महावीर का तथा जैन निर्ग्रन्थ श्रमणों का मांसाहार करना कदापि संभव नहीं हो सकता, अतः इन सूत्रपाठों के शब्दों का सामिषाहार अर्थ करना नितान्त अनुचित ही है। अगले खड में निम्नलिखित महो पर विचार करेंगे -

१---भगवान महावीर के औषघ सेवन चारे विवादास्पद सुत्रपाठ के अध के लिये जैन विदानों के मत ।

२---भगवान महावीर को इस औवधदान देने पर दिगम्बर जैनो का मत ।

3---जैन तीर्थं कर का आचार।

४--- निर्यन्य श्रमण का आचार ।

५-- निग्रन्य ध्रमणोपासको (गृहस्यो) का आचार।

६-- औपध सेवन करने वाले, लाने वाले तथा बनाने वालो के जीवन। ७--मासाहारी प्रदेशों में रहने वाले जैनो का भूतकाल तथा वर्तमान काल में जीवनसम्कार ।

८--नीर्या तरिको दारा जैनधम सम्बंधी आलाचना में मासाहार के आक्षेप का अभाव।

९-तथागत गौतम बुद्ध का निर्मृत्य तपश्चर्या करते समय मासाहार को ग्रहण न करने का वणन।

१०--भगवान् महाबीर वा रोग और उसके निदान के लिये योग्य

औपघ । ११--विवादास्पद प्रकरण वारे पाठ में आने वाले शब्दों के वास्त-

विक सर्थ ।

द्वितीय खएड

निगांठ नायपुत्त श्रमरा भगवान् महावीर पर मासाहार के प्राक्षेप का निराकरण

महाश्रमण भगवान् महावीर स्वामी पर मांसाहार के चारोप का निराकरण

जैनों के पाँचवें अग श्री भगनीसूत्र ने जिस पाठ वा अर्य करते हुए श्रमण भगवान् महावीर को मासाहारी मिद्ध वरने की जो अनुचित पेप्टा को गयी है उसके विषय में इस विचित्र वन्त्यना का निरसन करना नितान्त आवश्यक है, जिससे पाठव वास्तविकता को समझ सर्वें।

भगवती सूत्र के पन्द्रहवें दातक में गोशालक का वर्णन आता है। उसका सक्षिष्त साराश यह है ---

गोतालय पहले भगवान् महायोर मा निष्य या और भगवान् वे साय लग-भग छ वर्षों तथ रहा। अलग होने के बाद उसने तेजोलेस्या सिद्ध मो तथा अरटाङ्ग निमित्त का अभ्याम करके अपने आप मो सर्वं होने की उद्योपणा की। एक बार वह ध्रावन्ती नगरी मे आया और बहा अपने आप को मर्जं रूप मे प्रनिद्ध करने लगा। जनता मे इम बात यो चर्चा होने लगी। बाद मे उसी नगरी मे भगवान् महायोर स्थामी पर्पार। नगर निवामियो ने गोगालक को गवाता को बात भगवान् महावार के मुख्य जिल्म ध्री इन्भित गौताम स्वामी में पूछा। गौनम स्थामी ने प्रमु महावीर ने पूछा। तब प्रमु ने गोतालक भी गारी जीवन-स्थाम ह मुतायो तथा गोगालग ने गर्नं त्र (निज पर) प्राप्त रही विषय हुना से सहायो स्थान भी सहायो स्थान महावीर से पूछा। विषय प्रमु ने गोता स्थान से प्राप्त में पर्या ना विषय का गया। यह बात गोजालग ने काना तक मी पहनी तव हि

के पास आया और वहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने का प्रयत्न किया। तब भगवान् ने जो ठीक वान थी, उसे कहा। इसने वह और भी कोवित हो गया। यह देख कर उसे दो साधु समझाने गये तब उसने उनपर तेजोलेञ्या छोडकर उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। भगवान् ने उसे समझाया परन्तु परिणाम उल्टा निकला।

उसने भगवान् पर भी तेजोलेज्या छोड़ी। यह तेजोलेक्या भगवान् को स्पर्श करके वापिस गोशालक के शरीर मे प्रवेश कर गयी और उस तेजोलेक्या की जलन से गोशालक सातवी रात्रि को पित्तज्वर के दाह से मृत्यु को प्राप्त हो गया।

इस तेजोलेज्या के स्पर्जामात्र से भगवान् महावीर को पित्तज्वर तथा लहू के दस्त (पेचिज्ञ) होने लग गये। यह देखकर प्रजा को तथा अनेक साधुओं को बहुत चिन्ता हो गयी और सर्वत्र यह वात फैल गयी कि भगवान् महावीर छ. मास में देह त्याग देगे। जिसको प्रभु पर अत्यन्त राग था ऐसा सिंह नाम का अणगार (जैन श्रमण) जो जंगल में घ्यान कर रहा था, उसने भी वहां यह वात सुनी। वह दुःखी होकर फूट-फूट कर रोने लगा। भगवान् ने अप ज्ञान द्वारा इस वात को जान कर सिंह मुनि को दूसरे साधु द्वारा अपने पास बुलाया और उसे सान्तवना दी। जनता तथा मुनिजनों की चिन्ता को दूर करने के लिए भगवान् ने सिंह मुनि से कहा—

हे सिंह! तुम में ढिक ग्राम नगर में जाओ; वहाँ गृहपित की पत्नी रेवती ने दो पाक तैयार किए हुए हैं। उनमें एक मेरे लिए बनाया हैं तथा दूसरा अपने घर के लिये बना कर रखा हुआ है। जो पाक मेरे लिए बनाया है उससे प्रयोजन नहीं (वह मत लाना)। परन्तु जो दूसरा उसने अपने लिए बना कर रखा हुआ है उसे ले आओ।"

भगवान् ने वह पाक आसक्ति से रहित होकर खाया और पीड़ा शांत हुई।

यहा उपयुष्त दो पाको के लिए जो शब्द शाहनकार ने लिसे हैं उनके बारे में किसी को भी आपत्ति नहीं है, वे तो मबको माय हैं। परन्तु उन शब्दों के अथ में आपित्त है। वे शद विवादग्रस्त हैं, इस लिए इसकी चर्चा करके इसका निर्णय करने की आवश्यकता है।

(?)

विवादास्पद सूत्रपाठ और उसके श्रर्थ के लिये जैन विद्वानों के मत

सूत्र में वर्णित मूल पाठ --

"त गच्छह ण तुम सीहा ! मेंडियगाम नगर रेवतीए गाहा-व तिणीए गिहे, तत्य ण रेवतीए गाहाबद्दणीए मम अट्ठाए दुवे कवीय-सरीरा उवक्खडिया, तेहिं नो अट्ठी, अत्य से अने पारियासिए मञ्जार-फडए कुक्कुडमसए तमाहराहि, एएग अट्ठी। (भगवती सूत्र अतक १५)

(事)

जैन सास्त्रों में में नवागों (नौ जागमों) के टीवाबार महान् समय विद्वान आचार्य अभयदेवमूरि ने तमस अग मूत्रों पर टीका रची है। सृतीयाँग-ठाणाँग जी सूत्र की टीवा करते हुए उसके नवमें ठाणे में प्रम महावीर ने ममय में नव (९) जतो ने तीर्यंकर नामकम बाँधा इसवा वणन आया है। उन नौ जनों ने किस-विस कारण से तथा क्या करते से तीर्यंकर तामकम उपाजन किया ऐसा पाठ है जनमें से भृहपति की भामां रवती भी एक है। उपयुक्त विवाद वाला आहार प्रमु को देने के कारण रेवती ने तीयवर नामकम वा वाय विया था ऐसा पाठ है । उम प्रसण वा उन्लेख करते हुए नवागीटीवाकार अभयदेवमूरि ने इस विवाद वाल मृत्रगठ वा इम प्रकार वर्ष विया है —

"ततो गच्छ स्य नगरमध्ये तत्र रेवत्यभिधानया गृहपतिपत्या मदर्य

१-इस पाठ का चरतेम हम आगे गरेगे।

हे कूंव्मांडफलशंरीरे उपस्कृते, न च ताभ्यां प्रयोजनं, तयाऽन्यदस्ति तद्गृहे परिवासितं मार्जाराभिघानस्य वायोनिवृत्तिकारकं कुक्कुडमांसकं -बीजपूरककटाहमित्यर्थः, तदाहर तेन नः प्रयोजनमिति।"

(ठाणांग सू० १९१)

अर्थात्—"तुम नगर मे जाओ, रेवती नाम की गृहपित की भार्या ने मेरे लिए दो कूष्माण्ड फल (पेठे) संस्कार करके तैयार किये हैं, उनका प्रयोजन नहीं, परन्तु उसके घर मे मार्जार नामक वायु की निवृत्ति करने वाला बीजोरे फल का गूटा है, वह ले आओ। उसका मुझे प्रयोजन है। (ठाणांग सूत्र सू० १९१)

इस उपर्युक्त अर्थ से यह वात स्पष्ट है कि ठाणाग जो सूत्र में इन शब्दों का अर्थ श्रीअभयदेवसूरि ने स्पष्ट रूप से वनस्पतिपरक किया है इसलिये यही अर्थ यथार्थ रूप में उन्हें मान्य था।

(语)

इन्ही टीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि ने ठाणांगजी की टीका लिखने के वाद पंचमाग "भगवती जी" सूत्र की टीका वि० सं० ११२८ में लिखी। इसमें गोगालक के प्रसंगवाले पन्द्रहवे गतक में भी जो उन्हें स्वयं मान्य अर्थ था वही किया। किन्तु एक निप्पक्ष टीकाकार होने के नाते उनके समय में कोई-कोई व्यक्ति इन शब्दों में से स्थूल दृष्टि से फलित होने वाले प्राणीवाचक अर्थ भी मानते होगे यह वतलाने के लिए उन्होंने यह वात भी अपनी टीका में लिखी। ऐसा लिखते हुए भी यह वात उन्हें स्वयं मान्य नहीं थी। यदि यह बात उन्हें मान्य होती तो वे "श्रूपमाणमेवार्य केचिन्मन्यन्ते"—ऐसा न लिखते किन्तु इस अर्थ की चर्चा करके स्पष्ट करने की चेष्टा करते। न तो उन्होंने ऐसी कोई चर्चा ही की है और न ही ऐसा अर्थ किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं इन शब्दो का अर्थ प्राणीवाचक मान्य नहीं था यह निश्चित है। उन्हें स्वयं जो अर्थ मान्य था उसी का उल्लेख उन्होंने ठाणाँग जी मे किया

है तया यहा भी वैसा ही अब किया है। इसलिए वनस्पतिपरक अर्थ ही वास्तविक है।

श्री भगवती सूत्र के विवादास्पद सूत्रपाठ की टीका

'धुवे कथोया'' इत्यादे — ध्रूयमाणमेवायं केवि मन्यन्ते । अये त्वाद्व कपोतक — पिविविशेषस्तद्वव् ये फले वर्णसायम्यन्ति कपोते कूमान्ते, हृस्ये कपोते वपोतने ते च ते शरीरे वनस्पितिजीवदेहृत्वात् कपोतकशारीरे अथवा कपोतकशारीरे इव पूसरवर्णसायम्यादिव कपोतकशारीरे कूष्माण्डकले एव ते उपस्कृते—सस्कृते 'तिहिनो अट्ठो' ति बहु-पापत्वात । 'पारिवासिए' ति परिवासित ह्यस्तानिस्त्ययं इत्यादेरिप केवित् श्रूयमाणमेवायं मन्यन्ते । अन्यत्वाहु — 'मज्जारकञ्चए' मार्जारो वायुविश्वयस्तुव्यामनाय कृत सस्कृत मार्जारकृत अपरे त्वाहु — मार्जारो वायुविश्वयस्तुव्यामनाय कृत सस्कृत मार्जारकृत अपरे त्वाहु — मार्जारो विरालिकाभियानो वनस्पतिविश्वयस्तन कृत— भावित यत्त्वा, कि तत ? इत्याह— कुर्कुटकमासक' वीजपुरक कटाहम् 'आहराहि' ति निरवद्य-

अर्थात्—इस िये हे सिंह । तुम मेडिव ग्राम नाम के नगर मे गृहपति को भायां रेवनी के घर जाआ। वहा उस ने मेने लिये (कोई-कोई दुवे
कवीय सरीरा का प्राणीपर अय भी मानते हैं परन्तु अन्य बहते है कि)
दो जु ष्माण्ट फल (पेठे के फल) तैयार किये है, उन से मुझे प्रयोजन नही,
वयों कि इसे लाना बहुत दोप का कारण है (निषय श्रमण ने निमित्त
जो आहार तैयार किया जाता है ऐसा आहार जन समय बन लेना नही
वर्ण्यता इस लिये ऐसा आधाव मीं पेठे वना वाक जो श्रमण भगवान् महावीर
के निमित्त बााया गया था, उसे लाने के लिये मना फर दिया), परन्तु इस
के इलाब दूसरा जो पाक उन्होने अपने लिये पहने वा बना वर रखा
हुआ है, 'वह मज्जारव डए' (इस के लिये भी ऐना सुना है वि कोई-काई
इस का प्राणीपर अप मानते हैं। यानी

मार्जार नामक वायु को शान्त करने वाला, अन्य आचार्यों का कहना है। कि विरालिका नामक वनस्पति से भावना किया हुआ वीजोरापाक है, उमे ले आओ, उस से मुझे प्रयोजन है।

श्रीअभयदेवसूरि ने इस उपर्युवत टीका (वृत्ति) मे लिखा है कि सुनते है कि कोई-कोई 'दुवे कवोयसरीरा और मज्जारकडए फुवजुड मंसए, का अर्थ प्राणीपरक करते है। इस से यह वात तो स्पप्ट है कि अन्य जैना-चार्य और उस समय के आम विद्वान् इन शब्दो का अर्थ वनस्पतिपरक करते थे और यही अर्य आचार्य श्रीअभयदेवमूरि को भी मान्य या। हमारी इस धारणा की पुष्टि (१) ठाणाग सूत्र की गृहपति की भार्या रेवती के परिचय मे मूल पाठ की टीका है। (२) इस पाठ से भी स्पप्ट है कि कोई-कोई ऐसा अर्थ भी करते है। यदि उन का अपना भी यही मत होता तो वे 'सुना है' ऐसा न लिख कर इन जब्दो का प्राणीपरक अर्थ करके वनस्पतिपरक अर्थ के साथ 'श्रूयमाणमेवार्थ' लिखते । इस मे भी यही सिद्ध होता है कि आचार्य अभयदेव को भी वनस्पतिपरक अर्थ ही मान्य है। (३) इस पाठ के विषय मे इन जव्दो का मांसपरक अर्थ किसी भी अन्य उपलब्ध टीकाओं मे नही मिलता । (४) इन जब्दो के अर्थ वनस्पतिपरक ही होना चाहिये और यही अर्थ ठीक है इस वियय की पुष्टि के लिये हम अन्य जैनाचार्यों के मत भी दे देना उचित समझते हैं।

(ग)

विक्रम मंवत् ११४१ पाटण में कर्णदेव के राज्य समय मे जैनाचार्य-नेमिचन्द्रसूरि ने प्राकृत भाषा म तीन हजार क्लोकप्रमाण 'महावीर चरित्र' रचना की है, जो ग्रंथ आत्मानन्द ग्रंथ रत्न माला ग्रंथ नं० ५८ भावनगर की जैन आत्मानन्द सभा की तरफ से वि० सं० १९७३ में प्रकाशित हुआ है। उसके पत्र ८४ में यह अधिकार गाया नं० १९३० से ३५ तक इस प्रकार वर्णन है।

"ता गच्छ तुमं मिढियगामं मग्गाहि रेवई मज्झं। गाहावईण कज्जे पज्जुंसियं ओसहं कप्पं ॥१९३०॥ सोहो य गत्रो तीए गेंह अस्भृद्दिओ य हिटठाए ।
सत्तद्रुठ पए अहिगम्म, विविज्ञो परमभत्तीए ।।१९३१॥
भणिओ साहेहि छुम देवाणुविया इहाममणकज्ज ।
तेण य भणिय अज्जे ! अमृग पज्जृसिय ओतह अत्यि ॥१९३२॥
पुज्त गिहे त वियरमु, सा भणई इम रहस्सिनम्मिय ।
कह भणिस छुम १ कहिय केवलिणा बोरगहेण ॥१९३३॥
त सोउ सा नुटठा वियरद सीहस्स ओतह त तु ।
दन्याद्वविमुद्धेण ओसह-दाणेण सा तेण ॥१९३४॥
देवाउय निवधई, परित्तससारियलण कुणई ।
दिव्वाणि तत्य पच य पाउन्भूशणि सयराह ॥१९३५॥

भागायं—[हे सिंह!] तुम मेडिल ग्राम मे जाओ। नेवती के पाम जाकर बच्चे ऐसी औषप जो उसने अपने लिये तथार वर्षे रंपी हुई है ले आजो। सिंह अपगार उस रेवती के घर गया। तव उसने हिंपत होकर अस्मुत्यान विया (उठी)। सात-आठ वरम आगे जावर परममंचित पूवक बच्दना की। सिंह मुित ने उसे कहा वि 'तुम्हारे घर तुम्हारे लिये तथार की हुई जो औषध है वह मूच दो, उसने वहा वि यह औषध मने एवात में अर्थात अपने घर म बनायी है जिस वा विसी को पता नही। इसे तुम ने कैसे जाना ? मुित ने वहा वि वेपठी (मर्वज) बीरनाथ (भगवान महावीर स्वामो) ने यह वहा है। द्रव्यादि से विशुद्ध इस औषध्यान से नेपती ने देवायु वा वाच विया। तथा पिश्मित ममारी-पा किया। वहा दिव्य प्रपट हुए।

(되)

वित्रम सवत् ११३९ वे गुणचाद्रगणि नामक विद्वान ने प्राप्टत भाषा म गर्ध-पद्य मे वारह हजार क्लोप प्रमाण महावीरचरित्र रचा है, जो देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फंड सूरत से प्रकाशित हो चुका है। जसके प्रस्ताव ८ पत्र २८२, २८३ में वर्तमान चर्चास्पद विषय पर प्रकाश डालता हुआ वर्णन है। वहाँ सिंह अणगार की प्रार्थना से कल्प्य औपिष स्वीकार करने के लिए भगवान महावीर सम्मत होने पर भी "अपने निमित्त से तैयार की हुई औपय नहीं कल्पती," ऐसा सायुसामाचारी-मर्यादा को अपने आचरण से सूचित करते है।

"जइ एवं ता इहेव नयरे रेवईए गाहावइणीए समीवं वच्चाहि। ताए य मम निमित्तं जं पुन्वं ओसहं उवक्खडियं तं परिहरिऊण इयरं अप्पणो निमित्तं निष्फाइय आणेहि ति।"

भावार्थ—[हे सिह!] यदि ऐसा ही है तो इसी नगर में (मेंडिक ग्राम में) रेवती नाम की गृहपित की पत्नी के समीप जा, उसने मेरे निमित्त जो पहले औपथ तैयार की हुई है उसे छोड़ कर दूसरी (औपघ) जो उस ने अपने लिये तैयार की हुई है, वह लाना। भगवान् महावीर के लिये औषधदान देने से इस भक्त श्रद्धालु की देवगित हुई, इत्यादि वहां विस्तृत वर्णन है।

(ङ)

स्वतंत्र संस्कृत-प्राकृत शब्दानुशासन, कोश, काव्य, साहित्य रचने वाले सुप्रसिद्ध किलकालसर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचन्द्र ने विक्रम की तेरहवी शताब्दी में "त्रिपिट्शिलाकाषुरुषचरित्र" महाकाव्य रचा है, जिसके दसवे पर्व में लगभग छ. हजार श्लोकप्रमाण भगवान् महावीर का चरित्र है। यह ग्रंथ भावनगर से जैनधर्म प्रसारक सभा ने विक्रम संवत् १९६५ में प्रकाशित किया है। उसके आठवे सर्ग के श्लोक ५४९ से ५५२ में चालू चर्चास्पद विषय पर स्पष्ट प्रकाश डाला है।

मादृशां दुःखशान्त्यै तत् स्वामिन्नादत्स्व भेषजम् । स्वामिनं पोडितं द्रष्टुं, नहि क्षणमि क्षमाः ॥५४९॥ तस्योपरोधात् स्थाम्यूचे, रेवत्या थेष्टिआयंवा।
पक्व कृष्माडकटाहो, यो मह्य त तु मा ग्रहो ॥५५०॥
बोजपूरकटाहोऽस्ति य पक्वो गृहहेतवे।
त गृहोत्वा समागच्छ, करिष्ये तेन यो पृतिम्॥५५१॥
सिहोऽगावय रेवतीगृहमुशावत प्रवत्त तया,
कल्प भेवजमाशु तत्र ववृषे स्वर्णं च हृष्टं सुरं।
सिहोनीतमुषास्य भेवजबर तव् वधमान प्रभु,
सद्य सघचकोरपार्वणकाशी प्रायव् वपु पाटवम्॥५५॥

भावायं—[भिवतमान सिंह अनगार ने कहा] है स्वामिन् । हमारे जैसी के दुख की द्याति के लिये तो आप भेपज ग्रहण करो, क्योंकि मेरे जैसी से (भक्तो-सेवको से) स्वामी को क्षणवार भी पीडित नहीं देखा जाता। उसके आग्रह से स्वामी ने (भगवान् महाबीर ने) कहा कि—सेठ की भायां रेवती ने मेरे लिये ही कुप्माण्ड-कटाह (पेठे वा पाक) बनाया है, उसे मत लाना। किन्तु उसने अपने घर के लिये जो वीजपूर कटाह (बीजोरा पाक) बनाया है, उसे ले आजो। उसके द्वारा तुम्हें घृति—धीरज पैदा होगी। तत्परचात् सिंह (भुनि)रेवती श्राविका के घर गया तथा उसके द्वारा दिये हुए करपे ऐसे भेपज (औपघ) नो भगवान् ने स्वीकार किया। वहा हाँचन हुए देवी ने चीत्र ही स्वण वृष्टि की। मघ स्थी क्योर को उल्लिस्त करने के लिये चन्नमा के समान वर्षमान प्रमु (भगवान् महाबीर) ने सिंह के द्वारा लये हुए उस भेपज का सेवन किया। तत्परचात् गोग्न ही स्तरीर की स्वस्थता प्राप्त की।

इन उपर्युवत उद्धरणों से यह बात स्मण्ट है कि श्रमण भगवान् महाबीर स्वामी ने वनस्पति से तैवार की गयी औषष को ही अपने रोग की शांति के लिये सेवन किया था। इस विवेचन में दिये गये 'म, पा, पा, पा' उद्धरणों के लेतक विश्रम की वारहवी शतान्त्री के ममकालीन हैं तथा "ह" उद्धरण के लेखक तेरहवी शतान्त्री के हैं। इससे यह स्मप्ट है कि उम समय के सभी जंन आचार्य इस औपधिदान को वनस्पतिपरक ही मानते ये। इस वात की पुष्टि के लिये और भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। परन्तु विस्तारभय से इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त हैं। मुज्ञेषु किं वहुना?

इस विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि जैनाचार्य हजारो वर्षों से इन शब्दों का अर्थ 'वनस्पतिपरक' ही करते आये हैं। अतः निगांठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावीर) ने अपने रोग की शान्ति के लिये अथवा अन्य भी किसी समय मांसाहार कदापि ग्रहण नहीं किया। भगवान् महावीर के विषय मे भगवती सूत्र के इस एक उल्लेख के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा उल्लेख जैनागमों अथवा जैन साहित्य मे नहीं पाया जाता जिससे उनके विषय में मांसाहार करने की आशंका का होना संभव हो। इस चर्चास्पद सूत्रपाठ से भी यह वात स्पष्ट है कि इन शब्दों का अर्थ मासपरक नहीं किन्तु वनस्पतिपरक है।

(?)

इस श्रोषधदान पर दिगम्बर जैनों का मत

दिगम्बर जैन संप्रदाय के विद्वान् भी रेवती (मेढिक ग्राम वाली) के इस औषघदान की भूरि-भूरि प्रशंसा करते है। रेवती ने जो तीर्थकर नामकर्म उपार्जन किया, उसका कारण भी यह औषघदान ही था, ऐसा कहते है। वह लेख यह है।

"रेवतीश्राविकया श्रीवीरस्य औषवदानं दत्तम् । तेनौषविदान-कालेन तीर्यंकरनामकर्मोपार्जितमत एव औषविदानमिप दातन्यम्।"

(हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई की जैन चरितमाला नं०६) अय—रेवती श्राविका ने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को औषध-दान दिया । उस औषघदान देने से उसने तीर्यंकर नामक्म उपाजन किया। अत औषधदान भी देना चाहिये।

इस उपर्युंगत उल्लेख से भी यही स्पष्ट है कि जैनधम के किमी भी सम्प्रदाय अथवा विभाग को इस औषथ दान के विषय मे---फिर वह चाहे .इवेताम्बर हो अथवा दिगम्बर----कोई मतभेद नही है। सभी को यह बात --मान्य है कि यह औषध चनस्पति से ही सैवार की गयी थी।

(३)

जैन तीर्थंकर का आचार

जो जीव तीर्यंकर होते हैं, वे तीयकर होने से तीन भव पहले बीस स्थानक अथवा सीलह कारण (वीस प्रकार के कृत्य, जिनका ममावेश -सोलह वारणो में होता है) का आराधन करके तीर्यंकर नामकर्म का बन्य करते हैं। यहाँ से काल करके (मृत्यु पाकर) प्राय स्त्रर्ग मे उत्पान होते हैं। वहा से काल करके मनुष्य क्षेत्र में बहुत भारी समृद्धि और परिवार वाले उत्तम शुद्ध राज्य कुल मे जन्म लेते हैं। तीर्थंकर होने वाले इन जीवो को माता के गर्भ मे ही अवस्थमेव तीन ज्ञान मति, श्रुत, अववि होते हैं। इनका शरीर बजऋषमनाराचमहनन वाला होता है (बज o के समान दृढ होता है), इनकी आयु अनपवतनीय (विसी घातादि के निमित्त में क्षय नहाने वाली) होती है। ये महानुभाव ससार की मोह-माया-ममता का सर्वया त्याग कर देते हैं। अपनी दीक्षा का समय तीर्यकरो के जीव अपने ज्ञान से ही जान छेते हैं। इनका गृहम्बजीवन भी प्राय लनासनत होता है। दीक्षा लेने मे एक वप पहले एक वप तक दाउ देनर, यदि माता-पिता विद्यमान हो तो उनकी आना छेवर बहै महोत्मव पूर्वव स्वयमेन दीक्षा ग्रहण बरते हैं। विभी को गुर नहीं बनाते, क्योंकि वे तो स्वय ही त्रिलाकी के गुद हाने बाले हाते हैं और ज्ञानवान हैं। दीक्षा रेगर सब प्रकार के पापजन्य मानिसक-वाचिक-कायिक व्यापारों का त्याग कर महान् अद्भुत तप करते है, जिससे चार घाती कर्मो का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होते है, फिर संसारतारक उपदेश देकर धर्मतीर्थ की स्थापना करते है। ऐसे महापुरुष तीर्थकर होते है।

तीर्थकर भगवान् वदले के उपकार की इच्छा न रखते हुए राजा-रंक, ब्राह्मण से चाडाल पर्यन्त सब प्रकार के योग्य नर-नारियों को एकान्त हितकारक, संसारसमुद्र से तारक धर्मीपदेश देते है।

तीर्थकर भगवान् के गुणों का पारावार नहीं, उनके गुण अपार हैं। अत. सवका वर्णन करना असंभव है, फिर भी यहां संक्षेप में कुछ गुणों का उल्लेख किया जाता है।

- १. अनन्त केवलजान, २. अनन्त केवलदर्शन, ३. अनन्त चारित्र, ४. अनन्त तप, ५. अनन्त वल, ६. पाँच अनन्त (दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य) लिब्बयाँ, ७. क्षमा, ८. संतोष, ९. सरलता, १०. निरिभ-मानिता, ११. लाघवता, १२. सत्य, १३. संयम, १४. इच्छारिहतपन, १५. ब्रह्मचर्य, १६. दया (जीविहसा का नवकोटिक त्याग), १७. परोप-कारिता, १८. वीतरागता (राग-द्वेप रिहतता), १९. शत्रु-मित्रभाव रिहत, २०. स्वर्णपापाणादि समभाव, २१. स्त्री-तृण पर समभाव, २२. मांसाहार रिहत, २३. मिदरापान रिहत, २४. अभक्ष्य (न खाने-पीने योग्य पदार्थ) भक्षण रिहत, २५. अगम्यगमन रिहत, २६. करुणा के समुद्र, २७. शूर, २८. वीर, २९. धीर, ३०. अक्षोभ्य, ३१. पर निन्दा रिहत, ३२. अपनी स्तुति न करे, ३३. अपने विरोध को भी तारने वाले इत्यादि।
 - (१) मोहनीय, (२) ज्ञानावरणीय, (३) दर्शनावरणीय, (४) अन्तराय इन चार घातिया कर्मों के क्षय करने के कारण १८ दोषों से रहित होते है।

"अन्तराया दान-लाभ-वीर्य-भोगोपभोगगाः, हासो रत्यरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च॥

कामो भिष्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तया, रागो-द्वेषस्य नो दोपास्तेषामध्यादशाप्यमी॥

[अभिधान चि० को० १, क्लो० ७२-७३]

अर्थात्—(१) मिथ्यारव, (२) राग, (३) ह्रेप, (४) अविराति, (५) कामवामना, (६) हास्य, (७) रित, (८) अरित, (९) शोक, (१०) भय, (११) जुगुस्ता (वे ११ दोप मोहनीय कर्म के क्षय से), (१२) निद्रा (दरानावरणीय कर्म के क्षय से), (१३) अज्ञान (ज्ञानावर-णीय कर्म के क्षय से), (१४) दानान्तराय, (१५) लाभान्तराय, (१६) भीगा तराय, (१७) उपभोगा तराय, (१८) वीर्यात्तराय (अन्तराय कर्म के क्षय से)—इन अठारह दोपों में रहित होते हैं।

हम ऊपर लिख आये हैं कि तीर्घकर का जीव तीर्यंकर होने से तीन भव पहेंचे वीस स्थानक अथवा मोलह कारण का आराधन करके तीर्यंकर नाम गीत्र का वन्यन करते है। सो वे सोलह कारण ये हैं।

"दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता, शीलप्रतेरवनतिचारोऽभीक्षणज्ञानोप-योगसवेगौ, शिवतस्त्यागतपसी साधुसमाधिवैयावृत्यकरण-भहैदाचायबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचन-यस्तल्रविमित तीर्वकरत्वस्य"।

(तत्त्वार्थसूत्र बध्याय ६)

१ दयनविद्युद्धि, (बीतराग सर्वज्ञ के कहे हुए तस्वो पर निमल और दृढ श्रद्धा) । २ थिनय सम्पन्नता (ज्ञानादि और उनके साधनो के प्रति निर्यतिचार — विनय बहुमान रखना) । ३ मीलव्रतानतिचार (शील और प्रतो में अत्यत्त अत्रमाद) । ४ अभीदण नानोपमोग (ज्ञान में सत्तत उपयाग)। ५ अभीदण सवेग (सातारिक भोग जो वास्तव में मुख के बदले हु स के ही साधन बनते हैं उनसे उरते रहना अर्थात् कभी भी इन में रालच में नहीं पडना)। ६-७-८-९ स्वित के अनुमार त्याग और तप, चतुर्विच सध और सासु की ममावि (स्वास्थ्य का ध्यान रखना) और

को प्राप्त करने के पश्चात् वीस अथवा सोलह भावनाओं में से किसी भी एक-दो अथवा अधिक भावनाओं के द्वारा तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन कर सकता है। सम्यग्दर्णन के अभाव से मिथ्यादृष्टि अन्य किन्हीं भी भावनाओं को आचरण में लाता हुआ कदापि तीर्थकर नामकर्म उपार्जन नहीं कर सकता।

तीर्थंकर भगवान् का सक्षिप्त आचार तथा विचार जानने के लिए देखे प्रथम खण्ड में स्तम्भ नं० ४ से ७ तक। इन सब स्तम्भों को पड़ने से पाठक स्वयं जान सकेंगे कि तीर्थंकरदेव सर्वज्ञ-सर्वंदर्शी भगवान् महावीर स्वामी के आचारो तथा विचारों का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट है कि वे कभी भी माँसाहार को ग्रहण नहीं कर सकते थे।

निर्प्रथ श्रमण (मुनि) तथा निर्प्रथ श्रमणोपासक (श्रावक) का ग्राचार

इम निवाध के प्रथम पण्ड में स्तम्म न० २ से ७ तक हम देत चुके है कि १—जैन तीर्यंकर के आचार, २—निग्रंन्य श्रमण, तथा ३— निग्र य शावक-श्राविकाओं (तीनो) के आचार-विचार से यह बान स्पष्ट है कि जैन दशन तथा आचार को सम्यक्षान पूर्वंक चारिन में उतारने वाला कोई भी व्यक्ति—किर यह चाहे तीर्यंकर हो, श्रमण हो अयवा ग्रतवारी श्रावक हो—कदापि मत्स्य-मास-मदिरा आदि पदार्थों का सेवन नहीं कर मकता। इन पदार्थों को जैनागमों में अभदय कहा है और ऐसे अभस्य पदार्थों के सेवन का सर्वंत्र नियंध किया है। इनका औपध स्प में भी तीर्यंकर अथवा निर्यंक्ष श्रमण प्रयोग नहीं कर सक्ते।

इस श्रोषध को सेवन करने वाले, श्रोषध लाने वाले तथा श्रोषध बनाने श्रोर देने वाली का जीवन परिचय

१—वीतराग, सर्वज, सर्वदर्शी, तीर्थकर भगवान् वर्धमान-महावीर स्वामी ने रक्त-पित्त (पेचिश) तथा पित्तज्वर की व्याधि को मिटाने के लिए इस औपध का सेवन किया। २—निर्ग्रथ श्रमण सिंह ने यह औपध लाकर दी। ३—रेवती श्राविका ने इस औपध को अपने घरके लिए वनाया और सिंह मुनि को भगवान् महावीर के रोगशमन के लिए प्रदान किया।

१--सर्व प्रथम श्रमण भगवान् महावीर के सम्बन्ध में विचार करते हैं-

भगवान् महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दोनों श्रमण संप्रदाय के समर्थक थे। फिर भी दोनों के अन्तर को जाने विना हम उनके आचार-विचार सम्बन्धी किसी नतीजे पर नहीं पहुच सकते।

(क) पहला अन्तर तो यह है कि बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण से लेकर अपना नया मार्ग-धर्मचक प्रवर्तन किया, तब तक के छः वर्षों मे उस समय प्रचिलत भिन्न-भिन्न तपस्वी और योगी संप्रदायों का एक-एक करके स्वीकार-परित्याग किया। अन्त मे अपने विचारों के अनुकूल एक नया ही मार्ग स्थापित किया, जबिक महावीर को कुलपरम्परा से जो धर्म-मार्ग प्राप्त था वह उसे लेकर आगे बढे और उस धर्म में अपनी साहजिक विशिष्ट ज्ञानदृष्टि और देश व कालकी परिस्थित के अनुसार सुधार या शुद्धि की। बुद्ध का मार्ग नया धर्म-स्थापन था तो महावीर का मार्ग प्राचीन काल से चले आते हुए जैनधर्म को पुनःसंस्कृत करने का था।

(त) बुद्ध ने पुद्धत्व नी प्राप्ति ने पहले निप्र यस्या वे अनुमार सपन्ययां की, बाद मे इनमें ऊप कर उद्देशने सपदस्यां का स्थाप कर दिखा और तस्यद्यात् बुद्धत्व प्राप्ति उद्योपणा वर्ग्व नये पथ की स्थापना की। तप उद्देशने निर्धायो वे तपप्रधान आचारो की अपहेलना भी की वा अपालाचना भी की। भगवान् महायोर के माता-पिता तथा मामा महाराजा चेटक जादि तीर्षवर भगवान् पाद्यंनाय वे उपानत थे। यानी भगवान महायीर का पितृयमं पाद्यंनियक निर्धयो पाया। उद्देशने वही भी निष्धयो के मौलिय आचार एव तस्यान की जरा भी अवहेलना निर्धयो के मौलिय आचार एव तस्यान की जरा भी अवहेलना निर्धयो के मौलिय आचार एव तस्यान की जरा भी अवहेलना निर्धयो के परस्परागत उन्हों आचार-विचारो को अपनाकर अपने जीवन के द्वारा उन का गनाधन, परियनन एव प्रभार निर्धा है।

(प) गावान महाबोर वे मस्त्व-मामाहार आदि अमध्य पदार्थी

वाध्य होना पड़ा, जिनसे उनके जीवन में न तो खान-पान सम्बन्धी संयम ही रहा और न तप ही रहा। जिसके परिणाम स्वरूप वे अहिंसा-तत्त्व से अधिकाधिक दूर होते गये।

परन्तु महावीर का तप शुष्क देहदमन नहीं था। वे जानते थे कि यदि तप के अभाव से सहनजीलता कम हुई तो दूसरों की मुख-मुनिया की आहुति देकर अपनी सुख-मुनिया वढ़ाने की लालता वढेंगी और उसका फल यह होगा कि सयम न रह पायेगा। इसी प्रकार संयम के अभाव में कोरा तप भी देहकण्ट की तरह निर्यंक है।

(ङ) ज्यों-ज्यों भगवान् महावीर संयम और तप की उत्कटता से अपने आप को निखारते गये, त्यों-त्यों वे आहसातत्त्व के अधिकाधिक निकट पहुंचते गये, त्यो-त्यों उनकी गम्भीर गांति वढने लगी और उसका प्रभाव आस-पास के लोगों पर अपने आप पड़ने लगा । मानस गास्त्र के नियम के अनुसार एक व्यक्ति के अन्दर वलवान होने वाली वृत्ति का प्रभाव आस-पास के लोगों पर जान-अनजान मे हुए विना नहीं रहता । परन्तु बुद्ध तप और संयम को त्याग देने के कारण अहिसा तत्त्व को पूर्ण रूप से अपने जोवन में उतारने में असमर्थ रहे । उनका अहिसा तत्त्व उपदेश मात्र वन कर रह गया । परन्तु अपने और अपने अनुयायियों के आचरण में इसे पूर्ण रूप से न उतार सके। अतः इनका यह अहिसा सिद्धांत थोथा होकर रह गया।

(च) अहिंसा का सार्वभौम धर्म दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर में परिप्लुत हो गया था, तब उनके सार्वजिनिक जीवन के प्रभाव से मगध और विदेह देश का पूर्वकालीन मिलन वायुमंडल धीरे-धीरे शुद्ध होने लगा और वेद विहित पशु-वली-यज्ञों को सदा के लिए देश-निकाला मिल गया। माँसाहारियों की संख्या में एकदम कमी होने लगी। जो लोग माँसाहारी थे उनको जन साधारण अवहेलना की दृष्टि से देखने लगे। उस समय के अन्य संप्रदायों पर आपके अहिंसा धर्म की गहरी छाप पड़ी

व्यी। बुद्ध के मध्यम माग का प्रचार पशु-यज्ञो को बन्द कराने मे सफल तो हुआ परन्तु मौसाहार के प्रचार को न रोक सका और स्वय भी मौमा-हारी बन गया।

(छ) भगवान् महाबीर ने त्याग और तपस्या के नाम पर रूड शिथिलाचार के स्थान पर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्या को प्रतिष्ठा करके भोग की जगह योग के महत्त्र का वायुमडल चारो और उत्पन्न किया। परन्तु बुढ ने सच्चे त्याग और तप को न समझने के कारण इनकी अवहेलना कर स्थान-स्थान पर कडी आलोचना की है।

(ज) निर्मय तपस्या के खडन करने के पीछे बुद्ध की दृष्टि मुन्य यही रही है वि तप यह वायक्लेश है, इन्द्रिय और देहदमन माम है, उसके द्वारा दु ख सहन करने का अन्यास तो बडता है लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक शुद्धि और चित्तक्लेश का निवारण नहीं होता इसलिए देहदमन या वायक्लेश मिथ्या है।

भगवान् महाबीर ने भी यही कहा है कि देहदमन या कायबलेश कितना ही उम्र क्यो न हो पर यदि उसका उपयोग आध्यारिमक गुद्धि और जित्तबलेश के निवारण में नहीं होता तो वह देहदमन या कायबलेश मिष्या है।

इम का मतलव तो यही हुआ कि आध्यात्मिक शुद्धि के विना सम्ब च बाली तपस्या भगवान महावीर को भी अभीष्ट नहीं थी।

भगवान् महाबीर और बुद्ध की ऐसी ममान मान्यता होते हुए भी बुद्ध ने निर्फ़र्य तपस्या का राज्डन अथवा कडी आलोचना क्यो की इसक विचार करना भी जरूरी है।

(झ) अपनी दिखिणता के कारण जब युद्ध को त्याग और तपमय आचार को त्याग कर अपने आचार विचारों मध्यन्यी नये मुझावों को अधिक-से-अधिक लोवग्राह्य बनाने का प्रयत्न वरना था, तब उनके लिये ऐसा किये बिना नया सथ एकत्र वरना और उमे स्विर रखना असम्भव था। क्योंकि उस समय निर्ग्रन्थ परम्परा का बहुत प्राधान्य था। उनके तप और त्याग से जनता आकृष्ट होती थी, जिससे निर्ग्रन्थों के प्रति उनका अधिक झुकाव व बौद्ध धर्मानुयायियों में आचार की शियिलता को देखकर वह प्रश्न कर उठती थी कि आप तप की अबहेलना क्यों करते है तब बुद्ध को अपने शिथिलाचार को पुष्टि के लिये अपने पक्ष की सफाई भी पेश करनी थी और लोगों को अपने मन्तव्यों की तरफ खेचना भी था। इस लिये वे निर्ग्रन्थों की आध्यात्मिक तपस्या को केवल कष्टमात्र और देहदमन बतला कर कड़ी आलोचना करने लगे।

(ब) भगवान् महावीर ने जीवात्मा को चैतन्यमय स्वतन्त्र तत्त्व माना है। अनादिकाल से यह जीवात्मा कर्मबन्धनों में जकड़ी हुई आवाग्मन के चक्कर मे फँसी हुई पुनः-पुनः पूर्व देह त्यागरूप मृत्यु तथा नवीन देह प्राप्तिका जन्म धारण करती है। जीवात्मा शाश्वत है, इसमे चेतना रूप ज्ञान-दर्शनमय गुण है और कर्मों को क्षय करके शुद्ध पिवत्र अवस्था को प्राप्त कर निर्वाण अवस्था प्राप्त कर सदा के लिये जन्ममरणरहित होकर शुद्ध स्वरूप में परमात्मा बन जाती है। अतः आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, परलोक आदि को मानकर जैन दर्शन ने आत्मा है, परलोक है, प्राणी अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार फल भोगता है', इत्यादि सिद्धान्त स्वीकार किया है। भगवान् महावीर के तत्त्वज्ञान का परिचय हम प्रथम खण्ड के पाँचवे स्तम्भ में लिख आये है। उससे हमे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ऐसे विचार वाला व्यक्ति किसी भी प्राणी का मांस भक्षण नहीं कर सकता।

परन्तु बुद्ध ने क्षण-क्षण परिवर्तनशील मन के परे किसी भी जीवात्मा को नहीं माना। मरने का मतलव है मनका च्युत होना। बौद्ध दर्शन अपने आप को अनात्मवादी और अनीश्वरवादी मानता है। उसका कहना है कि "आत्मा कोई नित्य वस्तु नहीं है परन्तु खास कारणों से स्कवों (भूत, मन) के ही योग से उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य वाह्य भूतों की माति क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन हो रही है। चित्त, विज्ञान, आत्मा

एक ही चीज है। जिम प्रकार चक्षु, ओव, जिह्ला, प्राण और राज् इदियों को हम प्रत्यक्ष अनुभार करते हैं, वैमे मन को नहीं। हमें मन की मता क्यों स्वीकार करनी एडती हैं? आखें इमली देखती हैं और जिह्ला से पानी टपकने लगता है। नाक दुग च सूँचती है और हाय नाक पर पहुँच जाता है। आप देखते हैं, आप और जिह्ला एक नहीं है, न ये एक दसरे में मिली हुई है। इस लिए इन दोनों के मिलाने के लिए एक तीमरी इंदिय चाहिये, और वह है मन। उनत कारण से चलु आदि इन्द्रियों के लितिस्क हमें उन के सयोजक एक भीतरी इन्द्रिय को मानने की जम्दत पडती है, जिमे मन कहते हैं। इसमें पर आतमा की क्या आनव्यक्ता ? इत्यादि।" (वीद दशन—राहुल माहत्यायन इत)

विचार के अनुसार ही आचार होता ह । बौद्ध दर्शन मानता है कि आताम नहीं है, परमातमा नहीं है। आत्मा नहीं तो क्मवन्त्व, पाप-पुण्य, परलोक गमनादि किस का होता है ?—इत्यादि प्रवनों का स्पष्टीवरण भी उनके लिये असमव या। इसी लिए बृद्ध ने इन मन को अकपनीय कह कर टाल दिया या।

मुद्ध में जब लोग प्रश्न बरते थे वि (१) वया लोग है ? (२) बना लोग अनित्य है ? (३) वया लोग आतवान है ? (४) वया लोग अन त है ? (५) वया जीव और शरीर एक है ? (६) वया जीव दूमरा और शरीर दूसरा है ? (७) वया मन्ने ये बाद तवागत बुद्ध मुन्त होने ह ? (८) वया मरने वे बाद तथागत मुद्ध मुक्त नहीं होने ? (९) वया मरने वे बाद तथागन बुद्ध होते भी हैं, नहीं भी हों ? (१०) वया मरने थे बाद तथागन न होने हैं, न नहीं होने ? वे प्रत्य बुद्ध में मालुका पुत्र ने पिये थे। यद अगवान जानते ह तो बतलावें। यदि नहीं जानत तो जानने मन्य मने बादे वे लिए यही मीभी यात है वि बह साफ पत्र द में नहीं जानता, मुने नहीं मालूम (म० नि० २/२ ३॥)। मुद्ध ने उत्तर दिया—ये दम अगवमी। है। यदि बुद्ध ने आस्मा-परमा मा-परलाक आरि माने होने और रनवा स्वस्प ये जानने होते तो हाई अवयनीय वह वर रहाउ । देने, परन्तु

उनका स्वरूप बतलाते।

संभवतः वौद्धो में मृत मांस के प्रचार पाने का यही कारण प्रतीत होता है कि उनके वहाँ आत्मा को स्वतंत्र तत्त्व न मान कर पांच स्कन्धों का समूह रूप माना है; जिससे कि देहावसान के पश्चात् प्राणी के मृत मांस को भक्ष्य मान लिया गया होगा! जो हो।

परन्तु जैन तीर्थंकर भगवन्तों ने प्राणियों के मृत कलेवर को भी असं-ख्यात कीटाणुओं का पुंज मान कर सजीव माना है। और मांस मृत प्राणी के बरीर का होता है, फिर चाहे वह प्राणी किसी के द्वारा मारा गया हो अथवा अपने आप मरा हो, अतः मांस असंख्य जीवित -कीटाणुओं का पुंज होने से उसका भक्षण करने से महान् हिसा का दोष लगता है, इस लिए जैन दर्शन ने इसे सर्वथा अभक्ष्य मान कर त्याज्य किया है। क्योंकि जैनदर्शन मानता है कि आत्मा है, परमात्मा है, परलोक है, प्राणी अपने शुभ-अगुभ कर्म के अनुसार फल भोगता है।

सारांश यह है कि श्रमण भगवान महावीर के जीवन और उपदेश का संक्षिप्त रहस्य दो वातों में आजाता है:—आचार में पूर्ण अहिसा और तत्त्वज्ञान में अनेकान्त, जिसके द्वारा उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कान्ति कर भारत पर महान उपकार किया है, जो कि भारतवर्ष के मानसिक जगत में अब तक जागृत अहिसा, संयम और तप के अनुराग के रूप में जीवित है।

भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध आत्मसाधना के एक ही पय के दो पथिक थे। महात्मा बुद्ध अपने पथ से भटक गये और भगवान महा-वीर उस पथ को पार कर सफलता प्राप्त कर गये।

२-भगवान् महावीर की आज्ञा से औषघ लाने वाले का आचार।

इस औपघ को लाने की आज्ञा देने वाले श्रमण भगवान महावीर हैं और लाने वाले पांच महाव्रतधारी महान् तपस्वी मुनि श्री सिंह है, जो मनसा-वाचा-कर्मणा हिसा तथा मांस भक्षण के विरोधी है (देखे निर्ग्रन्थ श्रमण का आचार, स्तम्भ नं३ मे); स्वयं अहिसा के महान् उपदेशक तथा स्वयं उसे आचरण में लाने वाले भी है। यदि उपदेशक किसी सिद्धान्त का उपदेश तो करे, किन्तु उमे अपने आवरण में न उतारे तो उम मिद्धान्त ना और उम सिद्धान्त के प्रचारक का जनसमाज पर कोई प्रभाव नहीं पडता, [गीतम बुद्ध ने ऑहंसा ना प्रचार तो किया, किन्तु म्वय मासाहार का त्याग नहीं किया, फलत आज भी बोद्ध धर्मावलिन्यों में मासाहार प्राय सर्वत्र प्रचलिन है]। हम लिख आये हैं कि भगवान् महाबीर ने ऑह्सा का उपदेश दिया और माय ही जीवन में भी ओत-प्रोतकर ऑहंसा ना पूणक्षण पालन किया। फलत आज भी जैनधर्मावलिन्यों में मत्स्य-मास-मदिरा आदि अभस्य पदार्थों का सेवन पूण हप से त्याज्य है।

जैन तीर्यक्करो तथा निर्प्रेय धमणो के आचारो को समझ लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी आदश अहिसा के उपदेनक तथा प्रतिपालक सिंह नामक निर्प्रेन्य श्रमण मामाहार न तो ला ही सकते थे और न ही धमण भगवान महावीर उसे लाने की आशा ही दे सकते थे।

३-औषध बनाने तथा वेने वाली रेवती श्राविका का व्यवहारिक जीवन

मुनि मिह उस औषय को किमी क्याई अयवा वजस्यल से नही लाये ये और नहीं क्सी मामाहारी के वहाँ से लाये थे। वह तो उमे एक उत्कृष्ट जैन श्राविका (श्रमणोपासिका) के घर मे लाये थे, जिसका नाम या रेवती, जो कि एक घनाड्य सेट की भाषां थी।

इस रेवती का वर्णन प्राचीन जैनागम शास्त्री मे इस प्रकार पाया जाता है।

१—"समणन्स भगवओ महावीरस्स सुलसा रेवड पामुबदाण समणो-बासियाण तिन्ति सवसहस्सीओ अट्ठारस सहस्सा उबकोसिया सम-पोबासियाण सपवा हुत्या" (श्री करूप सूत्र बीर चरित्रे)

२—"तएण तीए रेयतीए गाहायहणीए तेण वध्यमुद्धेण जाव-दाणेण सीहें अणगारे पडिलाभिए समाणे देवाउए नियद्धे, जहा विजयस्स जाव जन्म-जीविषकले रेवती गाहाबहणीए।"

(भगवतोसूत्र शतक १५)

३—"समगरस ण भगवतो महावीरम्स तित्पिम णवहि जीवेहि तित्यप-

रणाम-गोत्ते णं कम्मे णिव्वतिते, (१) सेणितेणं, (२) सुपासेणं, (३) उदातिणा (४) पोट्टिलेणं अणगारेण, (५) दढाउणा, (६) संखेणं, (७) सतगेणं, (८) सुलसाए, (९) साविकाते रेवतीते"।

(ठाणांग सूत्र सू० ६९१)

श्रीअभयदेवसूरिकृत टीका:---

"तथा रेवती भगवत औषधदात्रीरेवती च बहुमानं कृतार्थमात्मानं मन्यमाना यथायाचित तत्पात्रे प्रक्षिप्तवती । तेनाप्यानीय तद् भगवतो हस्ते विसृष्टं । भगवतापि वीतरागतयैवोदरकोष्ठे निक्षिप्तं, नतस्तत्क्षणमेव क्षीणो रोगो जात." (ठाणाँग सूत्र पाठ की टीका)

अर्थात्—१—श्रमण भगवान् महावीर की सुलसा, रेवती प्रमुख तीन लाख अठारह हजार श्राविकाओं की उत्कृष्ट सहया थी।

२—उनमे से गृहपित की भार्या रेवती श्राविका ने सिंह अनगार को शुद्ध द्रव्य दान देने से देवायु का वन्य किया और जन्म-मरण रूप संसार का भी अन्त किया (मोक्ष प्राप्त करेगी)

३-श्रमण भगवान् महावीर के जीवनकाल में उनके तीर्थ में नौ प्राणियों ने तीर्थंकर नामगोत्र का वन्ध किया। जिनके नाम है--(१) श्रेणिक, (२) सुपार्च, (३) उदायी, (४) पोट्टिल अनगार, (५) दृढ़ायु, (६) शंख, (७) शतक, (८) सुलसा तथा (९) श्राविका रेवती।

इन में से श्राविका रेवती, जो कि (निग्गंठ नायपुत्त) श्रमण भगवान् महावीर को औपध दान देने वाली थी। उस औपव दान देने के कारण उसने तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन किया—यानी जिस कर्म के प्रभाव से अगले जन्म में वह तीर्थंकर पद प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगी। ऐसी रेवती श्राविका ने अपने आप को कृतार्थ मानते हुए सिंह मुनि (अनगार) के द्वारा मांगी हुई औपध को मुनि के पात्र में डाल दिया। उस मुनि ने भी (वह औपब) ला कर भगवान् के हाथों में रख दो। श्रमण भगवान् महावीर ने भी वीतरागता पूर्वक उसे खाया और उन का रोग शान्त हुआ। . हम तीर्यंकर नामकर्म उपाजन गरने के लिये सीलह अथवा वीम भावनाओं का उल्लेख कर आये हैं। शाविका रेवती की जीउनचर्या का अवलोकन करने से इन भावनाओं में से निम्न लिखित भावनाओं का सद्भाव दान देते समय उस में था, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है —

१—दर्शन विद्युद्धि, २—जहत् भनित, ३—शील तथा बारह प्रती या पालन, ४—विनयसम्प्रजता, ५—त्याग (दान देना), ६—वैयावृत्य, ७—साबुसमाधिकरण, इत्यादि ।

रेवती श्राविका के इस उपर्युक्त निवरण से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है नि -- (१) वह एक श्रेष्ठ श्रमणोपासिका (१२ वत धारिणी श्राविका) थी। (२) निग्गठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावोर) के लिय सिंह अनगार (निग्रंथ) को गृद्ध द्रव्य से तैयार की गयी औषघ का दान देने के प्रभाव से तीर्थंकर नाम कम का उपार्जन किया।(३) मृत्यु उपरात देव लोक मे गयी। (४) श्राविका उन प्रमुख श्राविकाओं में से एक थी, जो श्रमण भगवान् महावीर की तीन लाख अठारह हजार उत्हृष्ट थाविकाए थी। इस पर से तथा स्तम्भ न० २ में हम श्रावक-श्राविकाओं के आचार वा जो विवरण दे आये हैं उस पर से यह स्पष्ट जान मक्ते हैं कि ऐमे आचार वाली रेवती श्राधिका मत्स्य-मौस-मदिरा इत्यादि सव प्रतार की अभदय वस्तुओं की स्वय त्यागिनी थी, क्यों कि उसे अहत्-यचन पर दृढ श्रद्धा यो और उसने बारह बतो को प्रहण करते ममय श्रावव के मानवे "भोगोपभोग परिमाण" यत मे इन अभध्य वस्तुओ वा त्याग कर दिया था। वह यह भी जानती थी कि न तो अहन्-प्रयचन मे श्रावव-श्राविका की मासाहार बनाने की आना है, नहीं तीर्यंबर देव मामाहार ग्रहण करते हैं, तथा निग्रंथ श्रमणो को भी मासाहार रेनें एव करने की मनाही है। यहने या जाशय यह है कि मान बुख्यसनों की त्यागिनों तया बारह बत-धारिणी होने के नाते मास लगेद बर अयवा उठा बर न ला सन्ती धी, न पका सबती थी, और न ही स्वय ला मनती थी। न ही निर्पय मुनि तथा नीयें रर के निये मामाहार दे सकती थी, वह यह भी भठी-नाति जानती श्री कि अहंत प्रवचन में मांसाहार को श्रमण मगवान् महावीर ने नरक का कारण वतलाया है। मांस खाने वाले, लाने वाले तथा वनाने वाले सव को घातक (कसाई) की कोटि में गिना है। तथा यह भी बात निःसन्देह है कि जो रोग निग्गंठ नायपुत (श्रमण भगवान महावीर) को इस समय था, जिस रोग के जमन के लिये यह अपिय दान दी गयी थी, उस रोग में मांसाहार अत्यन्त हानिकारक है। ऐसे विचारों से सम्पन्न तथा श्राविका के श्रेष्ठ चारित्र (वतो) से अलंकृत रेवती श्राविका मांसाहार वनाए, वह स्वयं खाये अथवा परिवार को वना कर खिलाये, तीर्थकर के लिये दे और मुनि को दान में दे, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। तथा मांसाहार के दान से तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन करे एवं मृत्यु उपरान्त देव गित प्राप्त करे, ये सब वाते जैन सिद्धान्त के तो विरुद्ध हैं ही। साथ ही इस रोग के लिये भी मांस हानिकारक होने से इस औपध दान को मासाहार के दान की कल्पना करना नितान्त अनुचित है।

श्रमण भगवान् महावीर जैसे महान् संयमी और महान् तपस्वी, जिन्हो ने तप और संयम की साधक अवस्था मे घोरातिघोर उपसर्गी तथा परीपहों को वीतराग भाव से सहन किया, नवकोटिक अहिसा को अपनी आत्मा मे एकाकार करके विश्व के सामने एक महान् आदर्श उपस्थित किया, ऐसे करुणासागर, महान् अहिसक निग्गंठ नायपुत्त (भगवान वर्षमान-महावीर)न तो मांसाहार स्वीकार कर सकते थे और न ही सिंह अनगार को लाने के लिये आज्ञा दे सकते थे।

१--इस वात का स्पप्टीकरण आगे करेगे।

मासाहारी प्रदेशों में रहने वाले जैनधर्मावलिम्बयों का जीवनसस्कार तथा उनके प्रभाव वाले प्रदेशों में अन्य धर्मावलिम्बयों पर उनका प्रभाव

१---भगवान् महानीर वी आदर्ग अहिंमा वा ही यह प्रमान है फि भूताल में अपवा वर्नमान वाल में मामाहारी प्रदेशों में भी निवास वरने बाले जैनमर्मानलस्वी आज भी गदर निरामियाहारी हैं।

२—जा जागियं हजारो-संबद्धां वर्ष पहुणे जैन धर्म को मानती थीं और बाद में निर्धेष श्रमणों ने विहार उन प्रदेश में 1 होने में मैनना वर्षों ते जैन धर्म था पूज कर अब सप्रमायों में मिन पुता है, वरन्तु उन के प्रपाना को अपने पूजना में जैन होने का आते हैं, वे नरासादि जातियाँ बगान-विहार जैने आज के मानाहानी प्रदेशों में रहो गुए भी क्ट्रूर निर्धामपाहारों हैं। राजिबोजन को भी त्यामी हैं, मध्य मान मत्स्य आदि गान कुच्यमना को भी त्यामी हैं भन्तान् पास्त्वाम का अपना मुज्येता मान कुच्यमना को भी त्यामी हैं भन्तान् पास्त्वाम का अपना मुज्येता मान कर उन्हों पूजा-ज्यामना भी कराते हैं, मार्गानुमारी से मुनो ने पाल्य म नी नत्यर रहना हैं, इसल्ये इन्हें आज भी इन बान का गर्म है कि ये आज तक किनो भी फीजराने अनगण मुद्रिकत निर्मेट्ट न

२—गंगा ज्यो-जही पर जैन पर्योगणिया का आव जो आगा है यहाँ रहते वाणि बेलाव, भीत आदि आधि होता है जा जैन पर्योपुरावी उत्तर हुए के सहस्र विस्तिवाहार है।

 अत्य में हतारों सेहडों तमें पर्यो कर मांगांग त्रातिये का कई दिवया के केंद्र पर्यो से साँत ताल्यों, दीला दे कर भावताल कई तथा श्रीमाल, पोरवाल आदि वर्गों की स्थापना की, जो तब से लेकर आज तक कट्टर निरामिपाहारी हैं।

५—मारवाड, मेवाड, गुजरात आदि प्रदेशों मे जहां पर अनेक गीतार्थ निर्ग्रथों ने जैनधर्म का अनेक शताब्दियों तक प्रचार किया, उनके उपदेशों के प्रभाव से इन सब प्रदेशों की अधिकतर जनता निरामिपाहारी है।

इस से निःसंकोच स्वीकार करना पड़ता है कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी (निग्गंठ नायपुत्त) की ऑहंसा में यदि मत्स्य-मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण करने की आजा होती तो जैनधर्मावलम्बी तथा उन के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी आज मत्स्य-मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करने की शिथिलता आये विना कदापि न रहती।

श्रन्य तीर्थिको (जैनेतरो) द्वारा जैनधर्म सम्बन्धी श्रालोचना मे मासाहार के श्राक्षेप का श्रभाव

अपने-अपने सिद्धान्नों के प्रचार के लिए प्राय सभी धर्मावलम्बी अन्य धर्मों की उचित अथवा अनुचित आलोचना करते पायें जाते हैं। इसी माधना के कारण ही "न्याय-तक चास्त्रों का निर्माण हुआ। यदि जैन धर्मानुवायियों ने अन्य दाशनिकों की आलोचना की है तो अन्य दाशनिकों ने भी जैनधम की आलोचना की है।

१—वीदो ने जैनो की तपरचर्या तथा अनेकान्त आदि सिद्धान्तो की गलत व्याख्याए नरके इन सिद्धातो का अपने ढग से सण्डन विया है। विन्तु जैनो पर मत्स्य-मास-मदिरा आदि के खान-पान का अथवा उनका उपयोग करने का कहीं भी आक्षेप नहीं किया।

२—वैदिक विद्वानों ने जैनों के याजिकहिंसा विरोध के बचाव के लिए उन पर ये तो आक्षेप विये हैं कि यदि यज्ञ में जी जाने वाली पसु-हिसा, जो कि धामिव मानी जाती है पापमूलक है तो तुम जैन लोग उपाध्य मिदर आदि निर्माण, देवपूजा आदि धामिक प्रत्यों में हीं। वाजी हिमा को आहिसद रूप में कैसे समावेश कर सकोगे ? इसके साथ ही स्याद्वाद आदि सिद्धातों की भी अपने ढग से व्याख्या करके कड़ी आलोचना की है। किन्तु उस समय के विद्धानों ने जैनों पर मत्स्य-माँस-मिदरा आदि अभक्ष्य पदाणों के आहार वरने का अक्षेप वित्कुल नहीं किया।

३—यदि कोई ऐसा तर्ककरे कि शायद जैनो का साहित्य अन्य धर्माव रुम्यियों के हाथ में न गया हो इसलिए जैनो के

भी खरतरग्न्दीम् झान मन्दिर, जयपुर

बात उन्हें मालूम न होने से जैनों पर ऐसा आर्क्षप न किया हो !

परन्तु प्रथम तो यह वात ही असंभव है कि जैनों के ग्रंथ किमी भी अन्य धर्मावलम्बी ने न देखे-पढ़े हो। बीद्ध पिटकों तथा अन्य संप्रदायों के धर्मग्रंथों से स्पष्ट पता चलता है कि अनेक निर्णय श्रमणों ने जैनधर्म को त्याग कर अन्य सप्रदायों को अङ्गीकार किया। ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों ने जैन धर्म छोड़ने से पहले जैन शास्त्रों का पठन-पाठन, श्रवण आदि अवश्य किया ही होगा और निर्णयचर्या का पालन भी किया ही होगा। अतः वे लोग जैन आचार-विचारों से पूर्णरूपेण परिचित थे। जैनधर्म का त्याग करने के बाद जैनधर्म के प्रति उनका अनादर होना भी निश्चित है। ऐसी अवस्था में यदि जैन तीर्थकर, निर्णय-श्रमण एवं श्रमणोपासकों के माँस-मत्स्यादिमक्षण करने का वर्णन जैनागमों में होता, अथवा वे ऐसा अभक्ष्य भक्षण करते होते, तो इसके लिए अन्य धर्मों को स्वीकार करने वाले जैनधर्म के विरोध में अवश्य माँसाहार का आक्षेप करते।

दूसरी बात यह है कि इन तर्कवादियों की यह वात मान भी ली जाय कि जैनेतर विद्वानों के हाथ में जैन शास्त्र न आने से वे उन शास्त्रों से पूर्णरूपेण अनिभन्न रहे, इसलिए वे लोग जैनधिमयों के माँसाहार करने की आलोचना न कर पाये। इस बात के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि यह बात तो निःसंदेह ही है कि जैनधर्मावलाम्बियों के आचरण से तो सब देशवासी परिचित थे। यदि जैनधर्मावलिम्बयों में किसी भी समय किसी भी रूप में मांस-मत्स्याहार का प्रचलन होता तो वे जैनो पर इसंका अवश्य आक्षेप करते।

४—इसी प्रकार प्राचीन अथवा नवीन जो भी जैनघर्म से अन्य पर्म-संप्रदाय है, उन सब ने जैन धर्म की कई वातों की आलोचना की होगी, आक्षेप भी किये होगे, किन्तु किसी भी धर्म-संप्रदाय के विद्वानों ने जैनों पर मांसाहार का आक्षेप कभी नहीं किया।

. ५--यदि भगवान् महावीर अथवा उनका निग्रंथ-श्रमण युक्त चतुर्विय

मध मासाहारी होते (चाहे वह फिर अपवाद रूप से अयवा उत्सर्ग रूप में हों) तो यह वात निम्चित है कि अन्य तीयित जैनो पर मासाहार का आक्षेप किये दिना कवापि न रहते, वे अवस्य ही इ को अवहेलना करते। मयो कि हम देखत हैं कि एक पथ वाला अपने पथ के प्रचार ने लिये दूसरे पथ के मामूलीने दोप भी पाने पर उमे बहुत बड़े रूप में बढ़ा चढ़ा पर अपना ठीक और निर्दोप बात को भी उस की विपरीत व्याख्या कर अपना ठीक और निर्दोप बात को भी उस की विपरीत व्याख्या का नरा लोगों के समक्ष विकृत रूप में दिखाने के लिये कोई कसर बाकी उठा नरा लोगों के समक्ष विकृत रूप में दिखाने के विप कोई कसर बाकी उठा नरा रासता, जिस से उस धर्म के प्रति पृणा पैदा करने जनता को अपनी और काकुष्ट किया जा मके। ऐसा खड़न-मड़न प्राय प्रत्येव पथ के दिशासों में पाया जाता है। तथा अनेक वार ऐसा भी देवा जाता है। आखार अस्व भी भी आलोबना वरके उस पथ के विरोध में प्रचार किया जाता है।

ऐसा होते हुए मी तत्कालीन किमी भी धर्म-सप्रदाय वालं ने जैनी पर मासाहार का बारोप नहीं लगाया। इस से यह स्पष्ट है कि जैनों में मासाहार का पूर्ण रूप से सदा निपंच चला बा रहा है। उन ो इस पिवन बाचार में सब लोग पूरी तरह में परिचित थे। ऐसी अवस्था में उस समय पिव कोई गोपालदास पटेल या धर्मान को कानों जैना व्यक्ति ऐसा आसेप करने का दु साहम करता भी जनता में उसकी प्रतिष्ठा जमने की यजाय उसे मिच्या प्रकाधी समझकर उसने प्रति अश्रद्धा हो जाता स्वामाविक या। इस से यही फल्ति हाता है कि जैन तीर्यंकर, निर्मन्य श्रमणादि चतुर्विष जैननम क्यापि मासाहार नहीं करते थे।

तथागत गौतम बुद्ध की निर्प्रन्थ ग्रवस्था की तपश्चर्या में सांसाहार को ग्रहरा न करने का वर्रान ।

हम इस निवन्थ के प्रथम खण्ड के नवमे स्तम्भ मे लिख आये हैं कि गौतम बृद्ध ने कुछ काल तक निर्प्रथ अवस्था मे रह कर निर्प्रय परम्परा-मान्य तपञ्चर्या को किया था। उसमें बृद्ध ने स्वयं कहा है कि मै-१— मत्स्य-मांस-मुरा आदि वस्तुए नहीं लेता था। २—- बंठे हुए स्थान पर दिये हुए अन्त को और ३—अपने लिये तैयार किये हुए अन्त को ग्रहण नहीं करता था, इत्यादि। (मिष्झिम निकाय महासीहनाद मुत्त)

इससे यह फिलत होता है कि १—यदि बुद्ध के समय निर्ग्रथ परम्परा में मासाहार का प्रचार होता तो गीतम बुद्ध निर्ग्रथचर्या का पालन करते समय के वर्णन में कदापि यह न कहते कि "में मत्स्य—मांस—सुरा आदि का सेवन नहीं करता था"। २—क्यों कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद तो बुद्ध तथा उनके भिक्ष मांसाहार करते थे, तव जैन आदि अन्य पंथो वाले, जो इन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते थे, वे बौद्धों पर इस शिथिलता के लिये आक्षेप भी किया करते थे। यदि निर्ग्रथ परम्परा में मांसाहार का प्रचार होता तो गौतम बुद्ध अपने बचाव के लिये जैनों को उत्तर में यह अवव्य कहते पाये जाते कि तुम भी तो मासाहार करते हो? किन्तु ऐसा आक्षेप बौद्ध ग्रंथों से कहीं भी उपलव्य नहीं होता। ३—यदि निर्ग्रथ परम्परा में मांसाहार का सर्वथा निषेध न होता तो सम्भवतः गौतम बुद्ध निर्ग्रथ धर्म को त्याग करने की आवव्यकता प्रतीत न करते। उन्होंने निर्ग्रन्थचर्या की इस कठोरता के पालन करने में अपने-आप को असमर्थ पाया; इसलिये उन्हों इस मार्ग को छोड़े विना अन्य कोई उपाय

नहीं या वे निग्रन्थों में अलग हो कर ही मरस्य-मास जैमी अभक्ष्य वस्तुओ काभक्षण कर सकते थे।

इस से यह स्वष्ट है कि निग्न यचर्या मे मासाहार की किचिन्मात्र भी

गु जाइश नही है। बौद्ध, कापालिक, वेदवर्मनुषायी तथा अ य अनेक मम्त्रदाय उस समय मास-मत्स्यादि भक्षण करने वाले थे, ऐमी अवस्था मे यदि कोई ऐमा तर्क करता हो कि जब जन्य धर्माबलम्बी मास-मत्स्यादि का आहार करते थे तो जैन इम से कैन बच मकते थे ? यह दलील भी इन की ग्रुक्तिसगत नहीं है, वयोवि उस समय अनेक अयमताव जन्मी तपस्वी भी जैनो वे समान ही मामाहार नहीं करते थे और इस का पूण रूप से निषेध करते थे, ऐसा हम बौद्धग्रय मुत्तनिपात के चौदहवे आमग्य मुत्त में एक तपस्वी वा काश्यप बुद्ध के माथ हुए मवाद मे जान मक्ते हैं। वैसे ही, जैन भी इन अभस्य-भक्षणो से सदा अलिप्त रहे हैं। तया मास-मत्स्य भक्षण के मर्वेच्यापी प्रचार के इम युग में, ऐमें गदे वातावरण में, भी जैन समाज इम से मर्वया वची हुई है यह हमारे मामने प्रत्यक्ष प्रमाण है।

श्रमरा भगवान् महावीर का रोग तथा उसके लिये उपयुक्त ग्रीषध ।

निगांठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावीर) को चार प्रकार के रोग थे—(१) रक्त पित्त, (२) पित्त ज्वर, (३) दाह, तथा (४) रक्तातिसार रोग थे। और ये रोग उन को केवली अवस्था में हुए थे। जो कि उन के विरोधी गोञालक के द्वारा छोड़ी हुई तेजोलेज्या के स्पर्श से हो गया था। तेजोलेज्या में इतनी प्रवल दाहक शक्ति होती है कि उसके लपेट में जो आ जाता है वह भस्म हो जाता है। इसी लिये भगवान् महावीर को इसके स्पर्श मात्र के प्रभाव से ही ऐसा दाहक रोग हो गया था। इस रोग के उपचार के लिये कौन-सी औपघ उपयुक्त हो सकतो है इस का निर्णय करने से पहले हम पाठकों की जानकारी के लिये इस रोग के कारण, लक्षण तथा वृद्धि के कारण वतला देना चाहते है, ताकि हम जान सके कि निदान में चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से प्राण्यंग मांस भक्षण करना लाभकारी हो सकता है अथवा वनस्पति से तैयार की हुई औपघ?

१-रक्त-पित्त रोग का लक्षण, भेद तथा कारणः—
रक्तिपत्तं त्रिघा प्रोक्तम् र्ह्वग कफसंगतम् ।
अधोगं मारुताज्ज्ञेयं तद्दृयेन द्विमार्गगम् ॥ १९॥
(सारंगघर संहिता प्र० खं० अ० ७)

अर्थात-रक्तिपत्त तीन प्रकार का होता है-(१) ऊर्घ्वगामी, (२) अर्थागामी, (३) उभयगामी (ऊपर व नीचे दोनों मार्गो से रक्त जाय) ऊर्घ्वगामी--जिस रोग मे मुख, नाक आदि ऊर्घ्व मार्ग से रक्त गिरता है; वह कफ़ के सम्बन्ध से होता है।

अधोमार्गगामी--जिस रोग में गुदा, लिंग आदि अधोमांग से रक्त गिरता है, यह रोग वात के सम्बन्ध से होता है।

ऊपर और नीचे दोनो मार्गो से रक्त गिरने वाला रक्त-पित द्विमाग-गामी बह्लाता है और वह बात और क्फ इन दोनो कारणों से होता है।

इम प्रकार यह रोग तीन प्रकार का होता है।

रोग होने के कारण ---

अमिन के अधिक ताप से, घूप में बहुत डोलने में, अति परिश्रम बरने से, बहुत माग चलने में इयादि अनेक नारणों से क्षिर के विगड जाने से, क्षिर ऊपर के अथवा नीचे के मार्ग में अथवा दोनों मार्गों से होबर निकलता है उसे रक्तिपत रोग बहुते हैं।

इस रोग मे अपथ्य--खट्टे पदार्थ, खारे पदाय, दही, ताम्बूल, वडवे पदाय इत्यादि । (आयभिषक्)

२—पित्त ज्वर के लक्षण —मारे शरीर मे दाह, ज्वर का वेग तीबे, तृपा, मूर्छी, अन्य निद्रा, मुहे कडवा, अतिसार इत्यादि।

(आय भिषक् पृ > ५१९)

३-दाह रोग के लक्षण --कारीर धुप्य तथा तथा हो।। इत्यादि।
यह रोग अग्नि द्वारा जलने अथवा झुलसने से, सूच के ताप मे फिरों से,
गरम पदार्थों के सेवन से अथवा थित के प्रकोप वर्गेरह से अप्ताहि
(कारीर के अदर की दाह) तथा वहिर्दाह (वाहर कारीर जलता है)
अथवा दानो दाह उत्पाहित हैं। स के मात भेद हैं--(१) रक्तिपत्त
दाह, (२) रक्न दाह, (३) पित्त दाह, (४) तृष्णा दाह, (५) रक्तपूर्णोदरदाह, (६) घातु दाह, (७) ममैषात दाह।

इस रोग मे अपय्य--रास्ते चलना, खारे तथा पित्तकर पदाय साना, गरमी लेना, गरम पदाय खाना इत्यादि। (आयभिषक् पृ०५५०)।

४-रक्तातिसार--एह के साथ टट्टी आना, इसे मरोड भी वृह्ते हैं। अपथ्य--मल मूत्र अवरोध, कांशीफल, स्निय भोजन, तथा भारी परार्थ इत्यादि। (आर्यभिषक् पृ०४९१-९२) यहाँ पर हमने भगवान् महावीर के रोग, उसके होने के कारण, लक्षण, तया अपथ्य आदि का विस्नृत स्वरूप वर्णन कर दिया है; जिस का संक्षेप इस प्रकार है।

गोगालक के तेजोलेज्या छोड़ने पर उस के तोत्र ताग के कारण भगवान् को अयोगामी रक्त-पित्त, तथा रक्नातिसार हो जाने के कारण खून की टिट्टियॉ लग गयी थी। पित्त ज्वर तथा दाहरोग भी थे, जिनके कारण तीत्र ज्वर तथा गरीर मे बहुत अधिक जलन भी थी। ये रोग गरम, स्निग्ध, भारी पदार्थ तथा खट्टे, खारे, कड़वे पदार्थों के सेवन में बढ़ते है।

हम यहाँ पर इन वात का विचार करेगे कि इस रोग में मांसाहार लाभकारी है अथवा घातक ?

मांस के गुण और दोष--

"स्निग्व, उप्णं, गुरु, रक्त-पित्तजनक वातहरं च। सर्वमासं वातध्वसि वृष्यं॥"

अर्थात्—मांस स्निग्ध, गरम, भारी, रक्त-पित्त को पैदा करने वाला तथा वात को दूर करने वाला है। सब प्रकार के मांस वातहर तथा भारी है।

यदि भगवान् महावीर के रोग का विचार करे तो यह वात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि मुर्गे का मांस इस रोग को निवारण नहीं कर सकता, क्यों कि मांस इस रोग को उत्पन्न तथा वृद्धि करने वाला है; यह आयुर्वेद जास्त्र का स्पष्ट मत है।

अतः इस से यही फिलत होता है कि भगवान् महावीर पर मांसाहार का दोष लगाना नितान्त अनुचित है।

इस लिये रेवती श्राविका द्वारा इस औपध दान में जो द्रव्य दिया गया था वह कुक्कुट मास (मुर्गे का मांस)कदापि नहीं था, किन्तु कोई वनस्पति विशेष थी । यह औपध कौनसो थी इस का निर्णय हम आगे करेगे।

विवादास्पद प्रकरण वाले पाठ मे श्राने वाले शब्दो के वास्तविक श्रर्थ

(१) मास शब्द की उत्पत्ति का इतिहास

प्रारम्भ में मास शन्द किसी भी पदार्थ के गर्भ अर्थान् भीतरी नार भाग के अय में प्रमुक्त होना था । बोरे-बोर यह शब्द मनुष्यादि प्राणवारियों के तृतीय घातु के अर्थ में स्था वनस्पति जित्त फल मेवी आदि है अय में प्रयुक्त होने लगा।

वैदिन अम के मर्जाधिक प्राचीन प्रय 'ऋग्वेद "मे पशुवजो का तथा आहागा के मान खाने वा वगन नहीं है। दिज निषण्डु मे भाम अब्द अथवा मास वा कोई अन्य नाम नहीं मिलता। परन्तु उम समय मास था तो अवस्य। प्राचीन वेद तथा प्राचीन वैदिन काश में इसवा उल्लेख न होने का कारण यहीं है कि तत्वालीन ऋषि लोग प्राणी के अग रूप माम पा किमी पाय में इस्तेमाल नहीं वरतेथे। इस लिये उनकी बनाई हुई वैदिन ऋचाओं मे मास शब्द नहीं आता था और नहीं उमे वैदिक निषण्डु में लियने की आवस्यकता थीं।

बाद में ऋग्वेद में फुछ मृत्त प्रक्षिप्त हुए, उन मृत्नों में मान और किय् में दो शब्द पाये जाने लगे । अयमवेदसहिना में मान शब्द के उपरात्त विदिन और प्रविद् शब्द मिलते हैं। यद्यपि वेद में आम शब्द करूने मान को वहने हैं। पर तु आचार्य यास्त्र के मत में वेद काल में आम शब्द नामा को वहने हैं। पर तु आचार्य यास्त्र के मत में वेद काल में आम शब्द नामा ये मान में प्रयुक्त होता हागा। जैन और बीद नप्रदाया के प्राची मुस्ति में अप में सुक्त होता है। अपने वाल आमा पर प्रवित्त होता है, वि आज से बाई हजार

वर्ष और इस से पहिले मांस, पिशित, आम और कविय् ये चार शब्द मास के अर्थ मे प्रयुक्त होते थे।

(२) मांस के नामों में वृद्धि

ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक मास के चार नाम ही प्रचलित थे। इन में से आम और कविष् वैदिक नाम होने के कारण लोकव्यवहार में से लुप्त हो गये, परन्तु मास के कुछ नये नाम भी प्रचलित हो गये, जिनका कमिक इतिहास इस प्रकार है। "अमर कोग" जो कि विद्यमान सब शब्द कोगों से प्राचीन है—पाचवी शताब्दी की कृति है—उसमें मांस के छ नाम मिलते है। इसके छ तथा सात सो वर्ष वाद अथवा ग्यारहवी, वारहवीं, शताब्दी में होने वाले वैजयन्ती तथा अभिधानचिन्तामणि कोशों मे कमशः वारह तथा तेरह नाम सग्रह हुए है:—

"मांसंपलल जांगले । रक्तात् तेजोभवेकव्यकास्यपं तरसामिषे ॥ ६२२ । मेदस्कृत् पिशितं कीनं पलम् ॥

(अभिघानचिन्तामणि)

उक्त मांसादि नामो के अर्थों का विचार करने से स्वष्ट होता है कि मांस, जिसका अर्थ प्राणि-अग होता है. यह मनुष्य के खाने का पदार्थ नहीं था।

प्रत्येक नाम सदा के लिये एक ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। कई ऐसे नाम है जो प्रारंभ में एकार्थक होते हुए भी हज़ारों वर्षों के बाद अने-कार्थक वन चुके है, जैसे—अक्ष, मधु, हिर आदि नाम। कई अनेकार्थक नाम हजारों वर्षों के बाद एकार्थक वन जाते हैं, जैसे मृग,फल, मांस आदि शब्दों के अर्थ गिंहत हो जाने के कारण उन अर्थों का त्याग हो जाता है। कोशकार अपने समय में जो शब्द जिम अर्थ का वाचक होता है, सो उसी अर्थ का प्रतिपादक बताते हैं। लुप्तार्थों तथा भविष्यत् अर्थों की कल्पना में वे कभी नहीं पड़ते। ज्यों ज्यों जिस पदार्थ के नाम बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों आगे के कोशकार अपने कोश में संग्रह करते जाते हैं।

(३) यनस्पत्यग मांस आदि

ं जिन प्रकार मनुष्यादि प्राणधारियों के शरीर में (१) रम, (२) धियर, (२) मास, (४) मेदन् (५) अस्यि, (६) मज्जा, और (७) वीय—ये सात धातु हैं, जमी प्रकार जित प्राचीन वाल में वनस्पतियों के भी रमादि मात धानु माने जाते थे।

१-मनुष्पादि प्राणधारियो का धारीरावरण चम अथगा त्रचा कहलाता है, उनो प्रकार वनस्पतियों के धारीर का आवरण भी चमं अथवा त्वक् कलाता है।

२-मनुष्यादि प्राणधारियो ने आहार से तैयार हुआ सत्त्व रम यह-लाता है वैसे हो बनम्पतियो में रहा हुआ जरु भाग रम बहर गता है। २

3-प्राणधारियों ने शरीर में निष्यत तत्त्व एधिर यह जाता है पैसे ही

वनस्यियों में नैयार होने वाला साव उनका रुधिर बहलाता है।3

४--प्राणघारियो ने रुधिर से बनने वालाठात पदाय मास रहलाता है वमे हो बनस्पनियो से मिलने वाला मार भाग (गूबा) माम नहलाता है। ५

अपान् शमो, परान, सदिर, वित्व, अध्मत्म, विवस्तूत, प्रभोष, पान, आम्र निरोष, उदुन्वर इन वृशो तथा अय सर्वे यानिव वृशा के चम (छिन्ने) में चूर्व में मिले जर मरे यन्या में (बिट्युमूर्ति वा) अभिया वरें।

२-सम्मात्तदा तृषास्त्रति रसो वृथादि घाट्तात् (मृहदारम्पकोपनि०) अर्थोत-निम प्रवारविश पर प्रगर रहो गे रस विवटना है वैसे ही

युग पुरुष के परार से रस निकल्ता है।

३-स्वच एवास्य रुधिर प्रस्विद स्वच उत्तरट (यहुरान्यशोषीतः) अयोग-दगार रुधिर साम है जा स्वमा (छिन्ये) ये भीतर में सरमा है।

४-मार्जरमांगा यथ नारिके प्रम (चरक सहिता)

५-प्राण घारियों के मांस से मेदम् (मेदो, किनाट) घानु वनता है, वैसे वृक्षों के अंग-प्रत्यंगों से मेदस् सदृश स्नाव निकलता है, उसे वनस्पति का मेदो घातु कहते हैं।

६-प्राणधारियों के शरीर में रहने वाले कठोर भाग को अस्य कहते हैं, वैसे वनस्पतियों के शरीर में रहने वाले (गुठली-बीजों) को अस्य कहते हैं। है

७-प्राणधारियों की अस्थियों में होने वाले स्निग्ध पदार्थ को मज्जा धातु कहते है, वैसे फलों की गुठलियों तथा बीजो में से निकलने वाले स्निग्ध पदार्थ को वृक्ष की मज्जा कहते है।

८-प्राणवारियों के अतिम धातृ को रेतस् अथवा वीर्य आदि नाम प्राप्त हैं, वैसे वनस्पतियों में भी अमुक-अमुक प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं। उनको शीतवीर्य, उष्णवीर्य, आदि नामों से कहते हैं। "

९-प्राणवारियों के शरीर पर के रोम रोंगटे और सिर पर के रोम-वाल कहलाते है, वैसे ही वनस्पतियों के शरीर पर भी रोम तया वाल

अर्थ-खजूर का मांस (गूदा) और नारियल का मास (गिरी)।

५-मॉसान्यस्य शकराणि कीनाटं स्नावतत् स्थितम् (वृहदार०)

अर्थ-भीतर के सार भाग के टूकड़े इसका मांस और स्निग्ध जमा हुआ स्नाव इस का किनाट (मेदोधातु) है।

६-अस्थिबीजानां शक्तदालेप शाखिनां गर्त्तदाहो गोऽस्थि-शक्तिद्भः काले दोहदं च । (कौटिल्य अर्थशास्त्र पृ० ११८)

अर्थ-अस्थ (गुठली) और वीज वाले वृक्षों के वीजों को गोवर का लेप करके बोना चाहिये।

७-८-वातादमज्जा मघुरा, वृष्या तिक्ताऽनिलापहा। स्निग्घोष्णा कफक्रुन्नेष्टा, रक्तिपत्तिविकारिणाम् ॥१२५॥ (भावप्रकाश नि०)

अर्थ-बादाम की मज्जा (गिरी) मीठी, पुष्टि कारक, वायु को नाश करने वाली, रक्तपित्त के रोगियो को हानिकारक, स्निग्ध, उष्णधीर्य, माने जाते हैं। 🖁

१०-र्जन प्राणयारियों में जात होती है, वैसे फलों में भी आर्ने मानी गयी हैं। जिनके द्वारा फल में रहे हुए बीज वे निराओ, गूदे मेदस् की रस पहुँचता है, उन रेसो को वैद्य लोग अन्य कहते हैं। १०

मुखुत सहिता में इतसे भी स्पष्ट उन्लेग मिलना है, जो नीचे दिया

जाता है।

चूतफले परिषयं केशर मांसा ऽस्यि-मज्जान पृपक्-पृषक् वृद्यत्ते, बाल्प्रकर्षात् । सान्येय तरुणे नोपलम्यते, सूक्मत्यात् । तेषा सूक्ष्माणा वेशरादीनां बाल प्रव्यवत्ततां करोति ।

(सुधृत सहिता द्या० आ० ३ दलो० ३२)

अर्थ-पके आम में फठों में नेदार, मान, अस्यि, मज्जा प्रत्यन

(गरा) ओर मफ गरने वाली होती है।

९-स वा एप पशुरेवालम्यते, यतः पुरोहागस्तस्य विनाहणि सानि ोमाणि, ये तुषा सा स्वकृ ये कनीन रणास्तदसुक, यत् पृष्ठ क्रिनसा , यत् गार सामांस, यत्किञ्चिन कसार सर्वस्य, सर्वया वा एय पगूनां मेथेन यजते सस्मादाष्ट्र पुराडाससत्र लोवयमिति (द्विनीय पञ्जिषा अ० प्०११५)

अप नाह पत्तु का हो शालका किया जाता है, जा पुराशा सँगर परते हैं (जा मे) यन बोहि पर जा क्यिक (गून) होने है, वे इन के रोम हैं, इन पर जा तुन है वह इनरा जम हैं, जा पनावरण है वह इसार बिद है जा पुछ है वह इसारी मेंड है, इसरा जा कुछ मार आग है वह मौर है हावा जा नगार (जरुर पा कहार गा) है यह अन्य है, जा इस पुराशा में बन करता है, वह सब बगुआ से यम करना है। इस बाम्ने पुराशा को सोवित्तावारी सब करते हैं।

१०—त्तनुत्व्य ततो बोजान, शालानि तु तनुन्त्वेत। तानि प्रशास्य प्रशास्य तोयेन प्रदश्य निस्थितपुत ॥ (पारदर्गन्य०२५)

अप—उसमेन बीजसपाआर्ने निकार दे, फिर उरोधा हार्टे और बाद में प्रवर्णी में रस्त । रूप से दिखलाई देते है। परन्तु कच्चे आम मे ये अंग सूक्ष्म अवस्था मे होने के कारण अलग-अलग दिखलाई नहीं देते। उन सूक्ष्म केशर आदि को समय व्यक्त रूप देता है।

४—मांसादि शब्दों के अंग्रेजी कोशकारों के अर्थ मांस (संस्कृत)=1—Flesh. स्नायु का समह।

2—The flesh of fish. मछली का मांस ।

3—The fleshy part of a fruit. फल का

गूदा, गिरी अथवा नरम भाग।

(आप्टेकृत संस्कृत-अंग्रेजी डीक्शनरी पृ० ७५३)

Flesh अर्थात्—मांस इस शब्द का अर्थ निम्न है—

1--The muscular part of animal. प्राणी का स्नायु।

2—Soft pulpy substance of fruit. फल का नरम भाग, गूदा।

3—That part of root, fruit etc, which is fit to be eaten.

कन्द, फल आदि में जो भाग खाया जा सके, वह भाग।

Stone-पत्यर इस शब्द का अर्थ निम्न है-

1—Stone of a mango. आम की गुठली

2—Stone in bladder.

पत्यरी।

(English Dictionary by J. Ogilvie)

५—वर्त्तमान में माने जाने वाले प्राणीवाच्य शब्दों तथा मांस मत्स्यादि शब्दों के अनेक अर्थ

'पलल'—आजकल यह शब्द माँस का नाम माना जाता है, परन्तु

यह शब्द कई अर्थों मं प्रयुक्त हाता है, जैसे कि —

"पलल तिलचूण स्था मास वर्दमभेदयो ।" (वैजय ती)

अर्थ-परल यह तिरचूर्ण भानाम है तथा मांस और कीचड के भेद में भी यह ब्यवहृत होता है।

'अनिनिप'—राब्द से आजकल विद्वान केवर मस्त्य को ही समझ लेते हैं। परन्तु इसके पाँच अर्थ होते है। जैसे कि —

"अयामरे झर्व । अनिमेवोऽन्यनिमिवोऽन्यय चारालक्षिण्यमी । स्यादन्तेवासीति ++ + ।" (वैजयत्ती)

वर्य-अिनमेष नपा अनिमिष धाद देव, मत्स्य, बाडाल, शिष्य और अन्तेपामी (निकटवर्ती आजाकारी मनुष्य) के अप में प्रयुक्त होते हैं।

'पेरी'—राद आजकल ने मिहानों ने विचार में मास के दुक्तों अथवा माम चल्ली के अर्थ में ही प्रचलित है। परतु वास्तव में इस के अनेक अर्थ होते हैं। सो ज्ञात परें—

"पेशी मास्यसिकोशयो ! मण्डमेदे पलपिण्डे मुपमयकणिकेऽपि च।" (अनेकार्यसप्रह)

अर्थ-पेशी, तलगर की म्यान, पश्मान हे भेद, मास के पिंड, पृत पक्य कणिका-रतने पदायों के नाम हैं।

'रारा'—राज्य सामाप रूप में सरगोप के अर्थ में प्रमिद्ध है, परम्तु यह राज्य दूसरे भी अनेव पदार्थों का बाचक है, जैसे कि—

"दादा पद्मी ॥५५८॥ बोले लोधे नुमेदे च ।" (अनेवाय)

अय—शत्र-सरगोत पत्रु हीराबोल, लाभ बोर पुस्य विशेष होता है।

'आमिष' राद या अर्थ बत्तमारासमय में मीम विचा जाता है, परतु इसने और भी अनेर अय होते हैं, जैसे नि — आमिषं पले ॥ १३३०॥ सुन्दराकाररूपादी मम्भोगेलोभ-लञ्चयोः। (अनेकार्य)

अर्थ-आमिप--मास, मुन्दराकार रूप आदि, सम्भोग, लोभ और रिशवत है।

'पल' शब्द का अर्थ आजकल एक तरह का तोल, काल विशेष थीर मास के अर्थ में प्रसिद्ध है। परन्तु पहले इसके निम्न अर्थ ममझे जाते थे—

"पलः पलालो धान्यत्वक् तुषो चुसे कडंगराः" ॥ ११८२ ॥ (अभिद्यानिवतामणि)

अथित्-पल, पलल, घान्य का छिलका, तुप और कडंगर ये भूसे के नाम है।

'अज' नाम से आज वकरा और विष्णु का अर्थ समझा जाता है, किन्तु इसके अर्थ स्वर्ण माक्षिक, धातु, पुराने धान्य, जो उगने की शक्ति नष्ट कर चुके हों, होते है। (शालिग्राम औपय गब्द सागर)।

ये सब उपर्युक्त उद्धरण देने का आशय यह है कि मांस, मज्जा, अस्यि आदि शब्द जिस प्रकार प्राणियों के अंगों के लिये आते हैं उसी प्रकार वनस्पित के अंगों के लिये भी आते हैं। तथा जिन शब्दों का अर्थ हम प्राणी समझते है, उन शब्दों का प्रयोग वनस्पित और पक्वानों आदि खाद्य पदार्थों के लिये भी होता है। ऐसी परिस्थित में लिखे गये शास्त्रों के विवरणों के अर्थिनिर्णय में बिद्धानो द्वारा गल्ती होना असंभव नहीं है। यही कारण है कि वेदों, जैनागमों तथा वौद्धिपटको में आने वाले तत्कालीन खाद्यपदार्थीं के अर्थ में आने वाले शब्दों को प्रसंगों तथा परिस्थितियों का विचार किए विना अर्थ का अनर्थ करके आज कल के कितिपय विद्धानों ने अनेक प्रकार की विकृतिया घुसेड़ दी है।

अव हम इस विषय को लम्वा न करके यहा पर कुछ ऐसे शब्दों की सूचि देते है जिन के अर्थ वनस्पति और प्राणी दोनों होते है। ६--- अब्द जो प्राणधारी और वनस्पति दोनो के वाचक है--

नाम	प्राणी-अर्थ	वनस्पति-अर्थ
रावण	लका का राजा	त दुल फल, इद्रायन
लक्ष्मण	राम का भाई	प्रमरकटाली, जड
राम	दशरथ का बेटा	चिरायता
सुरितया	देवी, देवागना	चमेली पुष्प
त्रह्मा	चार मुह वाला बह्या	पलाश पापडा
विभोषण	रावण का भाई	वरकुल मूल
विष्णु	विष्णु अवतार	पीपल नृक्ष
लक्ष्मी	विष्णुपत्नी	काली मिरच
दि ाव	शकर	हरड
पावंती	भवानी, शिवपत्नी	देशी हल्दी
कृत्य	देवकीनन्दन	अजपोपल
विष	बन्दर	शिलारस
आम	मास	आम फल
বাধা	खरगोश	सोध
बालक	वच्चा	मोथे
म उभ	हाथी वा यच्चा	बतूरे का बृक्ष
गोक्ण	गाय वा वान	अपराजिता
गो जिह्ना	गाय की जीभ	गोमी
गाशीय	गाय का मिर	चादन
नाक, नावशीय	कीआ, कीए वा सिर	अगस्त्य वृक्ष
नुरग	घोडा	सेधा नमक
पेगी	मामपिंड	जटामामी
महामुनि	वडा माधु	घनिया
मार्जार	विन्त्री "	अगस्त्य यक्ष, हिंगोटी वृक्ष, विदारीकद, लग्ग इत्यादि

(११६)

कल्मीनौरा राजकुमार राजपुत्र नागरमोधा नूअर वराह कुने की दाढ गोवक **च्वदं**प्ट्रा पीपल का वृक्ष नाह्यण विप्र पक्षी विशेष गगगल जटायु कौंच के बीज वन्दरी वानरी, मर्कटी, कीच के बीज वन्दर वानरीवीज, कपि वेगन मास मांराफल ताल मखाने कोयल, कोयल की साख कोकिला, कोकिलाक्ष लाल एरंड की जड हाथी का कान हस्तिकर्ण छिलका चमड़ी त्वक् वीज, गुठली हड्डी अस्यि नागकेसर भुजंग सांप गुलाव जवान स्त्री तरुणी ७--वर्त्तमान काल में फुछ प्रचलित शब्द वनस्पतिवाचक प्राणी वाचक शब्द भुट्टे (उत्तरप्रदेश) मर्गी, मुर्गी कवकडी-कवकह

સુવસુ ં ! સુવસું	311, 311	91
	(पंजाव गुजरात)	
भाजी	मांस (मुलतान-सिंघ	राघा हुआ शाक
	देश)	
गलगल	गुट्टहार पक्षी	वीजोरा, फल विशेष
_	•	
तरकारी	मांस (उत्तर पंजाव)	साग, सञ्जी
		(जानकात)

(राजस्थान) चील चील पक्षी (उत्तरप्रदेश) चील शाक की भाजी गीलहोड़ी गिलहरी (उत्तरप्रदेश) शाक रुज्जार्छु स्ती व्रुई-मूई गोघा पोपटा विभत्त अग (मालवा) हरा चना (गुजरात) चूत विभत्म अग आग्र फल छाल्जी वफरी भुट्टे (प जाव)

उग्र्युंक्त विवरण से यह बात स्वष्ट हो जाती है कि अने के राज्य ऐसे हैं जिनका प्रयोग आज कल की चाजू मादा में भी प्राणियो तथा वनस्पतियों दोनों में होता है, एव प्राणियों के अगो तथा वनस्पतियों के अगो के लिए भी ऐसा ही है। तथा यह भी स्पष्ट है कि एक राज्य का अय —देश, काल और भाषा आदि की अपेक्षा से भी मिन मिन हो जाता है। इम लिये सुज पुढ़ा बही है जो प्रसम, परिस्थिति, देश, काल, नापा एव व्यक्ति के चरित्र आदि को समझ कर उसके अनुकूल अर्थ को स्वीकार करे।

८--श्रमण भगवान् महावीर और भक्ष्याभक्ष्य विचार

भगवतीमूत्र शतक १८ उद्देता १० मे धनग भगवान् ाहा। तया सोमिल नामक ब्राह्मण का एक प्रसम आता है। उस मे वणन है कि एक्दा भगवान् वाणिज्य प्राम मे पपारे। वहाँ मोमिल नामक ब्राह्मण रहता था। वह पनाइय, अपरिभूत सामध्यवान् तथा ऋषेद आदि समस्त ब्राह्मण राम्त्रों का पारात विद्वान था। वह पावनी शिष्यो तथा बहुत वहे बुदुष्य पा अधि ति था। एक दिन वह प्रभु महावीर के पास समयमरण मे आया और उसने बनेर कूट प्रस्त पूछे। जा में कुछ प्रस्त भक्ष्याभद्दय मन्त्र थी पी पृष्ठे, गो उसना बनरा विवरण इस प्रकार है —

[प्रक्त] 'सरिसवा ते भते ! कि भवत्या, व्यमवत्या ? [उत्तर] गोमिला! सरिसवा [मे] भवत्या वि व्यमवर्त्या वि । [प्र०] से पेणक्टेण नते ! एव युज्बह-'सरिसवा भरत्येवा वि व्यमवर्गेया वि ? [उत्तर] से नृण ते मोमिला! वस्त्रपृतु च्एमु दुविट्रा सरिसवा पणता,

र 'सन्तिर' हिन्नट नाहन नाट है। इसता एर अब सपप (मस्सो) हास है और दूसरा अब समानवयन्त्र सिन्न होता है।

तं जहा मित्त-सिरसवा य धन्तसिरसवा य । तत्य णं जे ते मित्तसिरसवा ते विविहा पन्तत्ता, तं जहा-सहजायया, सहविद्ध्यया, सहपंद्यकीलियया, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते घन्नसिरसवा ते दुविहा पन्तत्ता, तं जहा—सत्यपिरणया य असत्यपिरणया य, तत्य णं जे ते असत्य-पिरणया ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते सत्यपिरणया ते दुविहा पन्तत्ता, तं जहा—एसणिज्जा य अणेसणिज्जा य। तत्य णं जे ते अणेसणिज्जा ते समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते एमणिज्जा ते दुविहा पन्तत्ता, तं जहा—जाइया य अजाइया य। तत्य णं जे ते अजाइया ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते जाइया ते पं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते अलद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्य णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्य णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं भवखेया। तत्थाणं निग्गंथाणं निग्गंथाणं स्थाणं निग्गंथाणं

अर्थात्—(प्रश्न) हे भगवन्! सिरसव को आप भक्ष्य मानते हैं अथवा अभक्ष्य? (उत्तर) हे सोमिल! सिरसव मुझे भक्ष्य भी है। (प्रश्न) हे भगवन्! इसका क्या कारण है? (उत्तर) हे सोमिल! तुम्हारे ब्राह्मण ग्रन्थों मे दो प्रकार का सिरसव कहा है, (१) मित्र सिरसव-समानवयस्क (२) और घान्य सिरसव। इस मे जो मित्र सिरसव है वह तीन प्रकार का है: (१) साथ जन्मा हुआ, (२) साथ मे पला हुआ, और (३) साथ में खेला हुआ। ये तीनों प्रकार के सिरसवा (समानवयस्क) मित्र श्रमण निर्गथों को अभक्ष्य हैं। जो घान्य सिरसव है, वह दो प्रकार का है: शस्त्रपरिणत और अजस्त्रपरिणत इस मे जो अशस्त्रपरिणत-अग्न आदि शस्त्र से निर्जीव नहीं हुआ—वह श्रमण निर्गथों को अभक्ष्य है। और जो शस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से निर्जीव हुआ) है वह दो प्रकार का है: (१) पणीय-इच्छा करने योग्य, निर्दोप (२) अनेषणीय न इच्छा करने योग्य-सदोष। इस मे जो अनेपणीय है वह श्रमण निर्ग्रथों को अभक्ष्य है। जो एषणीय सरसों है

वह दो प्रकार की है (१) याचित—मागी हुई (२) अवाचित-नहीं मागी हुई। इस में जो अयाचित नरमों है वह अमग निर्मयों को अभव्य है। जो याचित मरमों है वह भी दो प्रकार की है (१) प्राप्त हुई और (२) न प्राप्त हुइ। इस में जो नहीं मिली वह अमण निम्नयों को अभव्य है। जो नरसों श्रेमण निम्नयों को मिल गयों हो माग वह भव्य है।हें सोंमिल ! इस लिए में कहता हूँ कि सरिसव भक्ष्य भी है, असद्य भी है।

(प्र०) मासा ते भते! कि भवतेषा, अभववेषा? (उ०) सोमिला!
मासा भवतेषा वि अभवकेषा वि (प्र०) से केणट्ठेण जाव अभवकेषा वि ?
(उ०) से नूण ते सोमिला! वभक्षण्य नएसु दुविहा मासा प नत्ता,त जहा-द्ववमासा य काञ्मासा य । तत्व ण जे ते कालमासा ते ण सावणाशेषा आसाडपञ्जवसागा दुवालस प नत्ता, त जहा सावणे, भह्वण्, आसोष्, प तिष्,
मगासिर, पोसे, माहे, फग्गुगे, चित्ते, बद्दसाडे, जेट्ठामूले, आसाढे, ते ण
समणाण निग्गवाण अभवसेषा । तत्व ण जे ते दव्वमासा ते दुविहा
प नत्ता, त जहा-अत्यमासा य घन्नमासा य । तत्व ण जे ते अस्यमासा ते
बुविहा पन्तता, त जहा-सुवन्नमासा य द्विहा पन्तता, तं ग समणाण
निग्गवाण अभवसेषा । तत्व ण जे ते धन्नमासा ते दुविहा पन्तता, तजहासत्वपरिण्या असत्ववरिण्या य-एव जहा धन्तसरसिवा जाव से
तेणट्ठेण जात्र अभवलेषा वि ।

अर्थात् — (प्र०) हे भगवन् । 'मास भहव है कि अभदय ? (उ०) हे सोमिल। मास भह्य भी है, अमहव भी है। (प्र०) हे भगवन्! यह किस नारण से आव कहने हैं कि 'माम' भद्द्र भी है, अभद्य भी है? (उ०) हे मोमिल। बाह्यण प्रवा मे 'माम' दो प्रकार का कहा है, वह इम प्रहार—द्रव्य मास और वाल मास। इन में जावाल मास है वह मावन से लेवर आपाढ तक बारह महीने हैं, वे इम प्रकार-श्रावा मारों, आमोज, वातिहर, मार्गपीर्य, पीरा, माप, फाल्गुण, चैर, सेसाप, जेठ, और आपाढ, से ध्रमण निर्धया मो अभद्य हैं। इन में जो क्षय माम है—बह मी दा प्रकार ना है, मो इम प्रवार—अय माम और

घान्य मास। उस मे जो अर्थ मास है, वह भी दो प्रकार—"स्वर्णमास और रीप्यमास। यानी चांदी का मासा, सोने का मासा (एक प्रकार के तोलने के वांट)। ये भी श्रमण निर्प्रथों को अभक्ष्य है। जो घान्य माप (उड़द) है, वे भी दो प्रकार के हैं— जस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से अचित्त हुए) और अशस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से अचित्त नहीं हुए— सजीव)। इत्यादि जैसे धान्य सरसों के लिये कहा वैसा घान्य माप (उड़द) के लिये भी समझ लेना। यावत,—वह इस हेतु से अभक्ष्य भी है।

यानी — अग्नि आदि से अचित्त उड़द भी दो प्रकार का है—एपणीय और अनेपणीय (साधु के निमित्त आदि से न रांघा हुआ निर्दोप और साधु के निमित्त से रांघा हुआ सदोप)। इस मे जो अ पणीय है वह श्रमण निर्ग्रंथों को अभक्ष्य है। एपणीय उड़द भी दो प्रकार के हैं: याचित (मांगे हुए) अयाचित (न मांगे हुए)। इन में जो अयाचित रांघे हुए उड़द है वे श्रमण निर्ग्रंथों को अभक्ष्य है। और जो याचित रांघे हुए उड़द है वे भी दो प्रकार के है—मिले हुए (प्राप्त), न मिले हुए (अप्राप्त)। इन में जो नहीं मिले ऐसे रांघे हुए उड़द श्रमण निर्ग्रंथों को अभक्ष्य हैं। और जो रांघे हुए मांगने पर प्राप्त हो गये है, ऐसे निर्दोव उड़द श्रमण निर्ग्रंथों को भक्ष्य (खाने योग्य) है। हे सोमिल! इस कारण से 'मान' भक्ष्य भी है, अभक्ष्य भी है।

(प्र०) कुलत्या ते भंते! कि भक्षया, अभक्षया ? (उ०) सोमिला! कुलत्या भक्षया वि अभक्षया वि । (प्र०) से केणट्ठेण जाव अभक्षया वि ? (उ०) से नूणं सोमिला! तं बंभन्नएनु न्नयसु दुविहा कुलत्या पन्नत्ता, तं जहा—इत्यि कुलत्था य धन्नकुलत्या य । तत्य णं जे ते इत्यिकुलत्या ते तिविहा पन्नत्ता, तं जहा-कुलकन्नया इ वा कुलवहुया ति वा कुलमाज्या इ वा, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभक्षया । तत्य णं जे ते धन्नकुलत्या एवं जहा धन्नसरिसवा, से तेणट्ठेणं जाव अभक्षया वि । (भगवती ज्ञतक १८ उद्देशा १०)

अर्थात्—(१०) हे भगवन् । आप गुल्स्या भध्य मानते हैं अपवा जमध्य ? (उ०) हे सोमिल । फुल्स्या भध्य भी है, अभध्य भी है। (प्र०) हे गगवन् । विस्त हेतु से भध्य है ? किस हेतु मे अभध्य है ? (उ०) मोमिल ! तुम्हारे ब्राह्मण शाध्यो मे फुल्स्या दो प्रवार का वहा है—स्त्रीकुल्स्या (स्प्री) और घान्यगुल्स्या (जुज्यो)। इसमें जो स्त्री-फुल्पा है वह तीन प्रवार का है, वह ६म प्रकार—कुल्क्न्या, पुल्प्यम् और फुल्माता। ये सब श्रमण निवंधो के लिये अमध्य हैं। इस मे जो फुज्यो अनाज है, स्वादि वनतव्यना सरसो धा य के ममान जानना। इसल्बिये यह भध्य भी है, अभध्य भी है।

यानी—अग्नि आदि से अचित्त, एपणीय, ग्राचित, प्राप्त निर्दोत मुलयी जनाज ही थमण निर्वयो को भश्य है। याकी अन्य मन गुलत्या अभस्य हैं।

माराँच यह है कि—मगवतीसूथ में निगठ नायपुत (श्रमण मगनान् महानीर) ने—"सिरमव, मान तथा बुल्स्व" इन वीनो पान्दों के अप प्राणिपरक, हवपरक तथा जनस्विनपर भी वतराये हैं। उनमें ने उहाने स्पष्ट बहा है कि प्राणिपरक तथा इध्यपर आदि पदार्थ तीय रात तथा थिय श्रमणों एवं श्रमणीयों के लिये सर्वेषा अभस्य हैं। वनस्पतिवरक वदार्थों में से भी जा वास्तित्यों अपि आदि वे प्रयाम मिर्जीय हैं और यदि वे निषंध श्रमण के लिये नैवार न की गयी हो ता उनमें से आजदयस्ता पड़ों पर निषंध श्रमण रा माणों पर प्राप्त हो गया हो ऐसा विस्तिर आहार निषंध श्रमण के लिये नेवार न की गयी हो ता उनमें से आजदयस्ता पड़ों पर निषंध श्रमण के लिये नेवार है। अया हो ऐसा विस्तिर आहार निषंध श्रमण के लिये नस्य है। अया हो ऐसा विस्तिर आहार निष्ध श्रमण के लिये नस्य है।

इस्ते स्तर है ति श्राण भगवात महाबीर तथा उनके निर्वेष श्राण अभिकास क्याविष्यहण नहीं कर नक्षी। तथा महावी राष्ट्र है कि ए पब्दों और अब होने हैं, उन अवीं में ने जिन श्राण पर जा अब उपनुष्त है बही अब करना मानार करिता का कार्य है तीर ऐसा करों मही उनकी विद्वना भी सन्ती रणाटी है। अनुष्ति अस करना विद्वत्ता के लिए शोभाप्रद नहीं है किन्तु विद्वत्ता को दूपित करने वाला है।

अव हम यहाँ पर 'विवादास्पद' सूत्रपाठ के वास्तविक अर्थ के लिये विचार करे।

९--भगवतीसूत्र का (विचारणीय) मूल पाठ इस प्रकार है:--

'तत्य णं रेवतीए गाहावइणीए मम अट्ठाए दुवे कवीय-सरीरा जवक्विधा तेहिं नो अट्ठो । अत्यि से अन्ने पारियासिए मज्जारकडए कुवकुडमंसए तमाहराहि । एएणं अट्ठो ।

(भगवतीसूत्र, शतक १५)

समर्थ शास्त्रज्ञ नवांगीटीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि द्वारा की गयी इस सूत्रपाठ की टोका तथा इस का अर्थ इसी स्तम्भ ११ के विभाग क-ख अंगो मे विस्तृत लिख आये है; तथा इस अर्थ की पुष्टि में अंग ग-घ-ङ मे उनके समकालीन तथा निकट भविष्य में हो गये तीन आचार्यों के उद्धरण भी दे आये है। अब यहां पर इस पाठ के विवादास्पद शब्दों के वास्तविक अर्थ सप्रमाण लिखेगे।

इन शब्दों के इस स्थान पर संस्कृत अथवा अर्थमागधी शब्दकोश के प्रचित अर्थ लेना उचित नहीं, क्योंकि यहां तो वे औषय के रूप में इस्तेमाल (उपयोग) किये गये है। अत: इनके अर्थ वैद्यकीय शब्दकोशों से लेने उचित है। यदि इन शब्दों के अर्थ वनस्पतिपरक मिल जावे और वे वनस्पतियाँ इस रोग के निदान के अनुकूल हों तो अवश्य स्वीकार कर लेने चाहिये। सुज्ञ विद्वानों के लिये यही शोभाप्रद है।

हम यह स्पष्ट कर आये है कि प्राणिअंग-मास इस रोग का निदान कदापि नहीं हो सकता। वैद्यक शब्दकोश संस्कृत मापा में उपलब्ध होने से नीचे लिखे विचारणीय शब्दों के संस्कृत पर्यायवाची शब्दों का जान लेना भी परमावश्यक है:—

इस सम्माठ में निम्नलियिन शहर विचारणीय है --अधंमागधी टाइड सस्कृत पर्याय द्वे वयोयमरीरा द्वे वपात-गरीरे त्रवस्य डिया वपस्रों नो अट्ठो नैपायों कित यये भायन पारियासिए पय पित मजनारवहर मार्चार उत बुवहुइ बुपहुट

१०-कवोय-स्पोत यया या ?

सम्रत

"क्वीय" दान वा अय आज राज 'क्वूतर पक्षी' ममना जाता है, परतु गपोत एह प्रकार की खाद वनस्पति है। वह पूरी की पूरी उपस्कृत हो सक्ती है कीर बहुत ममयत्त दिन सानी है। इसके सेवा की उपख्रत हो सक्ती है, रनते वार होते हैं। क्पील और क्यों के भने भने हुए दा हो में अर्थों में भिन्नता होती है। उसना ब्योरा इस प्रकार है —

१—वपोत-पारापन एर प्रशार की वास्पति (मुश्रु महिना

फ ज्यम)

गौसर

 न्यपोत—यारीन पोषर (वैदार नव्दिमियु)
 न्यपोत—वपोतिना—मफोर कोला, पेठा, कृष्माण्ड (निषाटु-ल्लाकर)

४—नपात-गजूनर पनी ५—नपोत्तर-मञ्जी मार

५-नपान -मज्जा गार

६—नपात्रज्ञा—हरा गुरमा (निषष्टुरणाहर) ७—गरपत्रारी—पारकागरी (भावधनाप)

८-- रपाररगी--इलावगी

म्नाही, जीतल, रक्त-पित्तदोपनाशक। यदि पका हो तो अग्निवर्धक है। (४) कबूतर पक्षी का मांसः—

"स्निग्धं ऊष्णं गुरु रक्तिपत्तजनकं वातहरं च । सर्वमांसं वातिवध्वंसि वृष्यं ॥

अर्थ — मांस स्निग्ध, गरम, भारी तथा रक्तिपत्त के विकारों को पैदा करने वाला है, वात को हरने वाला है। सब मांस वातहर और वृष्य है।

यहाँ पर "कवोय" जव्द है चार अर्थी में से तीन अर्थ वनस्पतिपरक है तथा एक अर्थ मांसपरक है।

भगवान् महावीर स्वामी को रोग थे:--

(१) रक्तिपत्त, (२) पित्तज्वर, (३) दाह, (४) अतिसार। इन रोग को शान्त करने के लिए इन चारों पदार्थों में से छोटा कुष्माण्ड (पेठा) फल ही औषधरूप लिया जा सकता था; क्योंकि इन में से यही औषध इन रोगों को शान्त करने में समर्थ थी। परापत तथा पारीस पीपर ये दो वनस्पतिपरक औषधियां इस रोग को शांत नहीं कर सकती थी। मांस तो इस रोग को पैदा करने वाला, बढ़ाने वाला है। अतः शेठ की भार्या रेवती श्राविका ने भगवान् महावीर स्वामी के रोग के शमनार्थ "दो छोटे पेठे के फल ही" संस्कार किये थे, इस में सन्देह को अवकाश नहीं।

प्राचीन चूणि तथा टीकाकारों ने भी "दुवे कवीयसरीरा रे" का अर्थ "दो छोटे पेठे फल" ही किया है, यह हम पहले लिख आये हैं।

१." दुवे कवोयसरीरा"—ये तीन शब्द है। सरीरा शब्द 'कवोय' से निप्पन्न पुल्लिंग वाले द्रव्य का द्योतक है। यदि यह 'मरीराणि' (नपुंसक लिङ्ग) शब्द का प्रयोग होता तो इसका अर्थ पक्षीशरीर पर लागू हो सकता था। क्योंकि "नपुंसक शरीर शब्द ही" प्राणी शरीर या मुर्दे के अर्थ में आता है, किन्तु शास्त्रकार को यह भी अभीष्ट नही था। अतः उन्होने यहाँ "शरीराणि" का प्रयोग न करके पुल्लिंग में "शरीरा" शब्द

वयों कि जैन ता वैचर तथा निर्मय श्रमण को उसके अपने निमित्त तथा किये गये आहार आदि छेने की मनाही है। इस वात को मगवान महावीर ने स्वय सोमिल श्राह्मण के प्रश्न करने पर स्वप्ट कहा है कि निष्ठ अमा के निमित्त तथार किया गया आहार अनेवणीय है इस लिये अमस्य है, इसका आहार साध् न ले। अत यह सदीय आहार होने के कारण भगवान महावीर ने मिह मुनि को लाने के लिए मना कर दिया। यह औषि देवती ध्याविका ने भगवान महावीर के लिये बनावी थी, भगवान ने अपने केवलज्ञान द्वारा इस बात को जाना और वहा कि "अस्यि से अन्ते वारियासिए मजनार-कडए कुककड-मसए तमाहराहि। यह बात को अपने लिए गज्जार-कडए

कुनकुड-मसए" तैयार करके औषष रख छोडी है वह लाना। ११—"मज्जार-कडए कुनकुड-मसए" क्या था ?

(क) मज्जार-मार्जार

'मज्जार' शब्द ना सस्ट्रेत पर्याय 'मार्जार' है। इसना अब आज-कल जिल्ली समझा जाता है।

का प्रयाग किया है और उसका अयं फल के साय ही सम्बन्धित होने का धोतन है। आगे आने वाला "अन्ने" शब्द भी पुल्लिज्ञ होने से इसी मत की पुष्टि करता है।

दूसरी बात यह है कि मास के साथ घरीर बज्द वा प्रश्नोग नहीं होता । जिनक सूत्र में मास का वर्णन है, मगर किसी जातिवाचक मजा के साथ घरीर बान्द वा प्रयोग मही हुआ है। कि तु वनस्पति काय" इम प्रकार "वनस्पति बारीर" का प्रयोग सर्वेष्ठ जैनागमों में पाया जाता है।

इममें भी यह स्पष्ट है कि यहा पर सरीरा वा सम्मच वनस्प ते के भाष ही है। इनमें भी बच्चतर के मौम का अब सिद्ध नहीं होता। अब स्पष्ट है कि यहाँ पर 'दा सापुन छाटे पेठा फलो का मुख्या अब ही ठीक है।" यमोहि मुख्या भाषुन फलो वा अबया उन के अदर के गूद का डाला जाता है, जैमे साबुत आवलों वा मुख्या डाला जाता है।

अर्थात् – लवंग कटु, तीक्ष्ण, लघु, चक्षुप्य, ठण्डा, दीपन, पाचक रुचिकर। कफ, पित्त, मल नाश करने वाला। तृष्णा (प्यास), वमन, आध्मानवायु, शूल के दर्द को शीघ्र नाश करने वाला। खांसी, खास, क्षय आदि रोगो को शीघ्र दूर करने वाला है।

वैद्यक ग्रंथ आर्यभिषक्-(शंकर दाजी पदे कृत) पृ० ३५९ में लिखा

है कि:—
लवंग लघु, कडवा, चक्ष्प्य, रुचिकर, तीक्ष्ण, पाककाले मयुर, उष्ण, लवंग लघु, कडवा, चक्ष्प्य, रुचिकर, तीक्ष्ण, पाककाले मयुर, उष्ण, पाचक, अग्निदीपक, स्निग्ध, हृद्य, वृष्य तथा विशद है; तथा वायु, पित्त, कफ, आम, क्षय, खांसी, जूल, आनाहवायु, श्वास, उचकी, वांति, विष, क्षतक्षय, क्षय, तृष्णा, पीनस, रक्तदोष, आध्मान वायु को नाश करता है।

अार्यभिषक् फुट नोट पृ० ३५९-में लिखा है:लवंग पेट की पीड़ा का नागक, प्यास वन्द करने वाला, उल्टी तथा
वायु आदि को दूर करने के लिये औपघ रूप मे दी जाती है।

इन सव उद्धरणों से तथा टिप्पनी में दिये गये उद्धरणों से स्पष्ट है कि "मार्जार" शब्द के वनस्पतिपरक अनेक अर्थ होते हैं। वायु तथा

मार्जार-रक्तित्रक वृक्ष, लालचीता पेड़, खटास, (हिन्दी विश्वकोश)

विडाल — हरिताल, यण्टी गैरिक, सिन्ध्रयदावीताक्ष्यैः समांशकैः ॥ (वाचस्पति वृहत्संस्कृताभिघान)

मार्जार—तार्क्य-भूपाल-मार्जार-शलभाः स्युस्त्रिशङ्कवः ॥१२०७॥ मार्जारेऽपि पिशाचः स्याद् मारीचो याचकद्विजे ॥१३३९॥ (नानार्थरत्नमालायां त्र्यक्षरकांडः)

वरालक—Varalaka—cloves carissa carissa carandos aromatic Spice—लवंग, सुगन्धित मसाला।

⁽Sanskrit English Dictionary by Sir Monier Monier-Williams).

खटाश अर्थ भी होते हैं। इनके अतिरिक्त विल्ली तथा अन्य अनेक निर्जीव पदार्थों के लिये भी मार्जार शब्द आता है।

(ख) मज्जारकडए का क्या अर्थ है ?

मज्जारकडए-मार्जारकृत (सस्कृत)। (१) मार्जार नाम को स्तस्पति से बनाया हुआ। (२) मार्जार से सस्कारित किया हुआ। (३) मार्जार को भावना दिया हुआ। (४) मार्जार नामक वायु को शमन करने के लिये बनाया हुआ। (५) मार्जार वनस्पति मे पकाया नया स्वयं बनाया गया होता है।

(ग) कुक्कुड-कुक्कुट

कुक्कुट भी एन प्रकार की बनस्पति है, जो कि बहुत दिनो तक टिक सबती है। इसके सेवा से गर्मी, रक्तपित, पिताज्वर, अतिसार आदि रोग शात होते हैं। उदाहरणार्य कुक्कुट शब्द के कुछ अय नीचे दिये जाते हैं —

१-"सुनिपण्णे सुचिपत्र स्वस्तिक शिरिवारक।

श्रीबारक शितिबरो बितुन कुक्कुट शिलो ॥ (निघटुगेष) अर्ष -(१) सूचिपत्र, (२) स्वस्तिक, (३) शिरिवारक, (४) श्री बारक, (५) शितिबर, (६) बितुन्न, (७) बुक्कुट, (८) शिक्षि ये सुनिपण्य के नाम हैं।

१—औषि-विज्ञान मे सस्कारित वस्तुओं के लिये "दिधिकृत",
"राजीकृत", "माजारकृत" इत्यादि प्रयोग होता है। इसना अयं क्रमदा"दही से सस्नारित", "राई में सम्कारित", वरालिका (ल्वन) औषि से सस्कारित होता है। तात्स्य यह है कि यहां 'कडए' वा अयं 'सम्कारित' और 'मजगरपडए' वा अयं माजीर वनस्पति से सस्नार (भावना-पुट) वाला ठोक बैठना है। "वडए" घट्ट मारने अयवा हनन करने के अयं में प्रयोग किया हो, ऐमा निद्ध नहीं होता। "सुनिषण्णे हिमो ग्राही मोह-दोषत्रयापहः । अविदाही लघु स्वाटुः कषायो रूक्षदीपनः ॥

वृष्यो रुच्यो ज्वर-इवास-मोह-कुष्ठ-भ्रमप्रणुत् ।। (भावप्रकाश)

अर्थ — सुनिपण्णक ठण्डा, दस्त रोकने वाला, मोह तया त्रिदोप का नाशक, दाह को शांत करने वाला, हल्का स्वादिष्ट, कपायरसवाला, रूक्ष, अग्नि को वढाने वाला, वलकारक, रुचिकर, और ज्वर, श्वास, कुष्ठ तथा भ्रम का नाशक है।

२—कौटिलीय अर्थगास्त्र में भी कुक्कुट शब्द का प्रयोग वनस्पति के अर्थ मे हुआ है। देखिये—

"कुवकुट—कोशातकी-शतावरीमूलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो भवति।" (कोटिलीय अर्थशास्त्र पृ० ४१५)

अर्थ — कुक्कुट (विपण्णक—चौपत्तिया भाजी), कोशातकी (तुरई), शतावरी इन के मूलों के साथ महीना भर भोजन करने वाला मनुष्य गौर वर्ण हो जाता है।

. ३---फुक्कुट.--शाल्मली वृक्षे (सेमल का वृक्ष) (वैद्यक शब्दिसियु)।

४—-कुक्कुट -वीजपूरक: (विजोरा) (भगवतीसूत्र टीका)।

५—कृक्कुट – (१) कोपण्डे, (२) कुरंडु, (३) सांवरी (निघण्टु रत्नाकर)।

६—कुक्कुट —घास का उल्का, आग की चिंगारी, शूद्र और निषादन की वणंसस्कार प्रजा (जै० स० प्र० ऋ० ४३)

७--क्रुवकुटी-कुवकुटो, पूरणी, रक्तकुसुमा, घुणवल्लभी । पूरणी बनस्पति (हेमा निघण्टुसग्रह)

८—कुक्कुटी—मयुकुक्कुटी = (स्त्री) मातुलुगवृक्षे जम्बीरभेदे अर्थात् -वीजोरे वृक्ष मे से जम्बीर फल (वैद्यक शब्दिसधु टीका) (राज- विल्लभ)

(घ) मंसए-मासक (मास से बना हुआ)

हम पहले लिख चुके हैं कि ''माम'' शब्द के बनस्पति फलवग का गूदा आदि अनेक अर्थ होते हैं। जैमे—

- (१) मास (नपुसक लिंग) मास, गर्भ, फलगर्भ, गूदा, फाक।
- (२) मासक (पुल्लिंग) पाक, मुख्या, फलगभ से तैयार किया हुआ।
- (३) मास-गरिष्ठ पनवान (अनेकायसग्रह) उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि —
- (१) जो गरिस्ठ पत्रप्रात खाद्य पदार्थ हाने हैं, उनमे प्रथम नवर का खाद्य मान कहळाता था, जा घो, शक्कर, पिष्ट (पीठी) आदि से बनाया जाता था। उस में केशर तथा लाळ चटन का रग दिया जाता था।
- (२) पके मीठे फरो को छोलकर उनके बीज या गुठलिया निकाल कर तैयार किया हुआ फलो या मेवो का गूदा भी मास कहलाता या। "माम—फरगर्में" अर्थान् फल का गृदा (वैद्यक दाव्दनिन्म्)।
 - (३) प्राणीअग के तृतीय घातुका भी माम कहते थे।
- (४) माम शब्द (फत्रो, मेवों, फलियो के) गम, गूदे के लिये प्रयुक्त होता है।
 - (ड) मार्जार श्रोर कुक्कुट वनस्पतिया कैसा श्रद्भुत श्रोपधीय गुरा रखती है यह निम्नलिखित वर्रान से ज्ञात होगा —
- (१) मार्जार अर्थान् अगस्य तथा अगस्ति की शिम्या के कृैसे अद्मुत गुण होते हैं वह नीचे के स्लोक से विदित होगा —

"अगस्त्या वंगसेनो, मधुशिग्रुम् निद्रुमः। अगस्त्यः पित्तकफजिच्चातुर्थिकहरो हिमः। तत्पयः पीनसङ्लेष्मपित्तनवतान्ध्यनाशनम्॥"

(मदनपाल निघण्टु)

अर्थ: — अगस्त्य वंगसेन, मधुशिग्रु, मुनिद्रुम इन नामों से पहचाना जाता है। अगस्त्य पित्त और कफ को जीतने वाला है। चतुर्थिक ज्वर को दूर करता है और जीतवीर्य है। इस का स्वरस प्रतिश्याय श्लेष्म राज्यान्ध्य नाशक है।

"मुनिशिम्बी सरा प्रोक्ता, बुद्धिदा रुचिदा लघुः । पाककाले तु मघुरा, तिक्ता चैव स्मृतिप्रदा ॥ त्रिदोषशूलकफहृत्, पाण्डुरोगविषापनुत् । श्लेष्म-गुल्महरा प्रौक्ता, सा पक्वा रूक्षपित्तला ॥"

(शालिग्राम निघण्टु)

अर्थ-अगस्ति की शिम्बा सारक कही है, बुद्धि देने वाली, भोजन की एचि उत्पन्न करने वाली, हल्की, पाक काल में मधुर, तीखी, स्मरणशक्ति वढ़ाने वाली, त्रिदोष को नाश करने वाली, शूलरोग, कफरोग को हटाने वाली, विष को नष्ट करने वाली और श्लेष्म गुल्म को हटाने वाली होती है, परन्तु पकी हुई शिम्बा रूक्ष और पित्त करने वाली होती है।

(२) कुक्कुट अर्थात् सुनिपण्णक (चौपत्तिया भाजी), मध्कुक्कुटी अर्थात् जम्बीर फल आदि है; इनके गुणदोषों का विवरण इस प्रकार है:—

(कुक्कुट) "सुनिषण्णो हिमो ग्राही मोहदोषत्रयापहः।

अविदाही लघुः स्वादुः कषायो रूक्षदीपनः ॥

वृष्यो रुच्यो ज्वर-इवास-मेह-कुष्ठ-भ्रम प्रणुत् (भावप्रकाश)

अर्थ--सुनिपण्णक (चौपत्तिया भाजी) ण्डी, दस्त रोकने वाली, ने मोह तथा त्रिदोप को नाश करने वाली, दाह को शांत करने वाली, हल्की, स्वादिष्ट, कपाय रस वाली, रूक्ष, अग्नि को बढ़ाने वाली, वल तथा रिच-कारक, ज्वर, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ और भ्रम को नाश करने वाली है। इसी प्रकार अय निघण्टुकार भी सुनिपण्णक के गुणो का ऐसा ही वर्णन करते हैं।

(३) मध्कुक्कुटी (मातुलुग वृभे जम्बीरभेदे) फल के गुणदीप-यहाँ पर मध्कुक्कुटी शब्द का अब जम्बीर फल लिया है। जम्बीर फल बीजोरे का एक भेद है। बीजोरा सगतरे (सबे) की जाति के अनेक प्रकार के फल होने है। बीजोरे की नामावली अमरकोश में इस प्रकार दी है —

> मातुलो मदनदचास्यफले मातुलपुत्रक । '_ फलपूरो बोजपूरो रुवको मातुलुङ्गके ॥ समीरुणो मदबक प्रस्यपुष्प फणिज्जक । जम्मीरोज्यय पर्णाते कठिञ्जरकुठरवौ ॥ (का २ वनौ०)

? विवादास्पद मूल पाठ में 'कुककुट' शब्द आया है। बीजोरे के लिये मयुकुककुटो अथवा मयुकुकुटिका शब्द का प्रयोग हुआ है। सो यहाँ पर कुककुट शब्द से बीजोरा शब्द क्यो स्त्रीकार किया है, इसे यहाँ पर स्पष्ट वरने की आवश्यकता है —

'मुनकुट' रास्य भा स्त्री लिंग 'क्वकुटी' होता है तथा इस क्क्रूटी राज्य पर से 'मकुष्वकुटी' रास्य बनता है। इस 'मजुबुकुटी' रास्य में 'मकुष् का लय मीठा होने से विशेषण होना है। यह विशेषणवाची कान्य छाड कर 'मुनकुटी' रास्य रह जाता है। कुक्रुट, कुक्कुटी और मुक्कुटिका पर्याय-वाची शब्द हैं। ये तीनो पर्यायवाचो शब्द होने से ममागार्थक शब्द हैं। (१) हम बैचक ग्रयो मे देलते हैं कि विशेषण महित तथा विशेषण किना शब्द पर्यायवाची शब्द होने से ममानायन हैं। जैसे —

(१—नागवेशर) चाम्पेय केशरो नागकेशर चनवाह्नय ।

महौषध राजपुष्प फल्यः स्वरधातन ॥ (शालिग्राम निषण्ट्र वपूरादि यगै)

(२-जटामासी) जटामांसी जटी पेपी शोमशा जटिलामिनि । मासी तपस्चिनी हिन्स मिपिका चर्चातिनी ॥ (२-जिप्पलीयन) सन्द्रा न विकासीमन सारिका सरवारित ।

(३-विष्पलीमूल) मूल तु विष्पलीमूल प्राचिक पटवादित । क्णामूल कोलमूल चटिवा गरप्राचिकम् ॥

- (४-समुद्रफेन) समुद्रफेनः फेनइच डिण्डिरोऽव्यि कफस्तथा। (शालिग्राम निघण्टु हरीतक्यादि वर्ग)
- (५-मुल्हठी) सघुयिष्टर्यिष्टिमधुर्यष्ट्याह्वा क्लीतका स्मृता। मधुकं यिष्टिमधुक यिष्टिका मधुयिष्टिका।।
- (६-काकडागिगो) कर्कटशृंगिका शृंगी कुलिङ्गी कासनागिनी। महाघोषा च चक्राङ्गी कर्कटी वनमूर्द्धजा।।
- (७-भांग) बकावनं तु विजया त्रैलोक्यविजया जया। (ज्ञालिग्राम निघण्टु अप्टवर्ग)
- (८-अरणी) अग्निमन्थो हिवर्मन्थः किणका गिरिकिणका। जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वैजयन्तिका॥
- (९-व्यतावरी) शतमूली महाशीता भीरुपत्री **शतावरी।** महाशतावरी त्वन्या शतवीर्या महोदरी॥ (ञालिग्राम निघण्टु गुडूच्यादि वर्ग)
- (१०-द्राक्षा) द्राक्षा मधुरसा-स्वाद्दी कृष्णा चारुफला रसा।
 मृद्दीका गोस्तनी चैव यक्ष्मम्नी तापसप्रिया।।
- (११-पीलु) पीलुः शीतसहा स्रंसी घानी गुडफलस्तथा। विरेचनफलः शाखी श्यामः करभवल्लभः॥ अन्यञ्चेव वृहत्पीलु-र्महापीलुर्महाफलः। राजपीलु-र्महावृक्षः मधुपीलुः पडाह्वयः॥
- (१२-ताड़) तालस्तु लेख्यपत्रः स्थात् तृणराजो महोन्नतः । श्रीतालो मयुतालञ्च लक्ष्मीतालो मृदुच्छदः ॥ (ज्ञालिग्राम निघण्टु फलवग)

उपर्युंक्त १२ उद्धरणों से स्पष्ट जात हो जाता है कि विशेषण रिहत, तथा विशेषण सिहत नाम चिकित्साशास्त्र मे पर्यायवाची होने से समानार्थक है। अतः मध्कुक्कुटो, मधुकुक्कुटिका तथा कुक्कुटो भी पर्यायवाची शब्द होने से समानार्थक है इसमे सन्देह को किचिन्मात्र भी स्थान नहीं है। यथा श्लोक नं० ५ मे मुल्हठी के लिये 'मधुयप्टि शब्द आया है और यप्टि शब्द भी आया है। यहाँ 'मधु' विशेषण को छोड़ कर अकेले 'यप्टि' शब्द का भी मुल्हठी अर्थ ही लिया है।

(२) तपा प्राणिवाचक पर्यायशब्द जय वनस्पति के लिये प्रयुक्त होते ह तब प्रत्येक पर्यायगची शब्द का वनस्पति मे समागाय ही निया जाता है। जैसे कि (क) 'वानरी' का अय वन्दरी है और 'कि' का अयं वन्दर है। परन्तु दोनो अयं वन्दर है। परन्तु दोनो का अयं वनस्पतिपर 'कोंच के बीज' हाता है। (पा) 'कोक्लिश्ता' का अयं-'कोयल पक्षी की आंखें होता है तथा 'कोक्लिश' का अयं 'कोयल पक्षी' होता है। परन्तु से दोनों पर्यायाची शब्द वनस्पतिपरव अप मे वनकर एक अयं के मूचक हो गये है। इनका एक ही अर्य 'तालमबाने' होता है।

अब हम यहा पर बुछ और भी उद्धरण दे बर स्पष्ट बर देना चाहने हैं —

(१—क्रुक्कुट) (पुल्लिग)—फुक्कुट शाल्मली वृक्षे(ग्रेमल का वृक्ष) (वैद्यक शन्दसिःपु)

(२--कुक्रुटी) स्वीरिंग---

शानमली तूरिनी मोचा पिन्छिला विरणा विता। षुषशुटी पूरणी रवनबुमुमा घुणवरलमा॥६७॥ (निपण्ट्रोप)

उपयुक्त उद्धरणों से हम देखते हैं वि पुत्रपुट तथा पुत्रपुटी दोनो ना जिंगभेद होते हुए भी वे बनस्पतिषरन अप म पर्यामवाची है। दोनो ना जय शास्मलो गुरा (सेमल ना बुक्ष) स्वीतार विया गया है।

(३-वरोंदा) करमदाँ यने शहा बराम्ल करमद्व । सस्मान्ल्युकला या तु मा जया करमदिवा ॥ (ज्ञालिग्राम निषण्टुकल्यम)

(४-सिगी) जिङ्गिनी सिगिनी सिगी मुनियांना प्रणोिणी। (शाल्याम निषट बटादियन)

त् ३-४ उद्धरणो में भी 'गरमद' पुलिक्क्क है तथा 'तरमदिता' स्त्रीतित है। एवं "निधिनी" स्त्रीतित है और 'पिगो' पुलिस है, दानो पर्याववाची बनार तमानायस हैं।

अत जुनहुदी मधुरुक्तुदी, मधुरुक्तुदिना और मुक्तुद्र ये गर राह पर्वाववाची होत के समानावा है। इस लिये वर्ण पर पुक्तुद्रकाद का सम विजीस है। यह नदीन निकादिर युविक्यून है। वीजोर फल की अनेक जातियों में से कुछ भेदों में से गुण दोपों का वर्णन करते है:—

(१) वीजोरा (किव) फल—

इवासकासाऽरुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम् ॥ १४८ ॥ लघ्वम्लं दोपनं हृद्यं मातुलुङ्गमुदाहृतम् । त्वक् तिक्ता दुर्जरा तस्य वातकृमिकफापहा ॥ १४९ ॥ स्वादु शोतं गुरु स्निग्धं मांसमास्तिपत्तिजित् ॥१५० ॥ (सुश्रुत संहिता)

अर्थ--किव जाति का बीजोरा फल--तृष्णाशामक, कण्ठशोधक श्वास, खाँसी, अरुचि को मिटाने वाला, लघु, दीपक और पाचक है।

त्वक् (छिलका) तिक्त, दुर्जर, वात, कृमि तथा कफ को शमन करने वाली है।

मांस (गूदा) – वात-पित्त को नाश करने वाला है ।

(२) वीजोरा—मधुकर्कटी (चिकोतरा) फल—

वीजपुरो मातुलुंगो रुचकः फलपूरकः। वीजपूरफलं स्वादु, रसेऽम्लं दीपनं लघु ॥१३१॥

रक्तिपत्तहरं कण्ठिजिह्वाहृदयशोधनम् । इवासकासाऽरुचिहरं हृद्यं तृष्णाहरं स्मृतम् ॥ १३२॥ वीजपूरोऽपरः प्रोक्तो मधुरो मधुकर्कटी ॥ मधुकर्कटिका स्वाद्वी रोचनी शीतला गुरुः ॥ १३३॥

(भावप्रकाश)

अर्थ—चिकोतरा जाति का बोजोरा फल—रक्तिपत्तनाशक है, कंठ-जिह्ना-हृदय शोधक है, श्वास-कास तथा अरुचि का दमन करता है तथा तृष्णा हर है। इस बीजोरे को दूसरे लोग मधुर मधुकर्कटी अथवा मधु-कर्कटिका भी कहते है। (३) वीजोरा-मधुकुक्कुटी (जम्बीर) फल-

मधुकुवकुटिका, मधुकुवकुटी (स्त्रीलिंग) मातुलुङ्ग वृक्षे जम्बीर-भेवे। (वैद्यक शब्दसिषु)

> मधुकुवकुटिका शीता श्लेष्मला अप्रसादिनी। रुच्या स्वादुर्गुर स्निग्या वात-पित्तविनाशिनी।।

तत् फल--तच्च फल बाल वात-पित्त-कफ-रक्तकरम्। मध्य फल--तावृक्षमेव।

पक्व फल--वर्णकर हुछ पुरिटकर बलकर शूलहर । छजीर्णनाशन विवाय वातपित्तश्वासाग्निमाशहर कासा ऽरोचकशोफप्नञ्च ॥ (वैद्यक शब्गीपुण) पक्व तत् समूर कफादमन रक्त पित्तदोपप्न वर्ण्यम् ।

> बीर्यवर्षन रुचिकृत पुष्टिकृत् तर्पणञ्च ॥ (राजनिघण्टु तथा बैराक शवासिन्धु)

अय-मयुकुनकुटी (जम्बीर) शीतल, श्लेष्म वरने वाला, रोजब, स्वादिष्ट, गुरु, स्निष्प, बातु पित वो नाश वरने वाला है।

जम्बीर फल—वच्चा फठ बात-पित्त क्फ तथा रक्त के दोषों को उत्पन्न करने बाला है। अधपका फल भी कच्चे फठ के समान दोषों को करने बाला है।

तथा इसका परा फल सुदरता बढ़ाने वाला, पुष्टिनर, बलकर पूल को पीडा का धामन, अजीणनागम, दस्तो को रोउने वाला, बात पित्त, बवास, अफ़िमादा मो दूर करने वाला, मामी, अवस्पि, सूजन ना नास करने वाला है।

तथा पना हुआ मीठा फल वफ का दमन वरने वाला, रवत पिस्त के दोषों को पास करो वाला, वर्ष का निलारने वाला, योग को बडाने बाला, रुचिकर, पुस्टिकर तवण करने वाला है। तन्मॉसं-गर्भ (गूदा)

बृंहणं शीतलं गुरुं रक्तिपत्तिजित इस । (स० द० पि० ज्य० सि०) अर्थ—जम्बीर फल का गूदा—शीतल, गुरु, रक्तिपत्त को नाश करने वाला है।

आर्यभिपक्—वनीपिध गुणादर्ज (पृ०४१२) गुजराती ग्रंय मे मधु-कुक्कुटी (जम्बीर) फल के गूदे के गुणो का इस प्रकार वर्णन है—

''मयुर, ग्राहक, कड़वा, शीतल, वातकर, तुरा, पृष्टिकारक तथा वल-कारक है। कफ, रक्तपित्त विकार तथा प्रदर को नाश करता है।''

सारांश यह है कि जम्बीर जाति के बोजोरे का कच्चा तथा अवपका फल रक्तिपत्त रोग मे अत्यन्त हानिकारक है एवं इस का पका फल रक्तिपत्त, दाहज्वर, पित्तज्वर आदि रोगो में लाभदायक है।

पके मीठे फल का गूदा तो इस रोग मे अत्यन्त लाभदायक है।

हमने उपर्युक्त तीन प्रकार के वीजोरा फलों के गुण-दोपों का वर्णन किया है।

(१) किव जाति का बीजोरा वात-पित्तशामक होने से इस रोग में लाभदायक नहीं है। (२) चिक्रोतरा जाति का बीजोरा इस रोग में लाभदायक है तो सही परन्तु इसका दूसरा नाम मधुकर्कटी होने से मधुकुक्कु टी का पर्यायवाची नहीं है, क्यों कि यदि दोनों का मधु विशेषण हटा दिया जावे तो कर्कटो एवं कुक्कुटी शब्द रह जाते है। यदि इन दोनों शब्दों का मांसपरक अर्थ किया जावे तो प्रथम का अर्थ केंकड़ा, जो कि जल मे रहने वाला एक प्राणी है, तथा कुक्कुटी का अर्थ मुर्गी होता है। इसके पुल्लिंग 'कुक्कुट' का अर्थ मुर्गी होता है। इसके पुल्लिंग 'कुक्कुट' का अर्थ मुर्गी होता है। दोनों का भिन्न अर्थ होने से यही मानना ठीक है कि—''भगवतीसूत्र के विवादास्पद पाठ'' में जो ''कुक्कुड (कुक्कुटो)'' शब्द आया है उससे मधुकुक्कुटी अर्थात् जम्बीर फल अर्थ लेना ही उचित है। (३) मधुकुक्कुटी—जम्बीर जाति वीजोरे का मीठा पका फल तथा इस का गूदा रक्तिपत्त में सब जाति के वीजोरों से अधिक तथा अत्यन्त लाभदायक है।

इतने विवेचन के बाद "कुकहुट" शब्द के नीचे लिखे अर्घों वाले पदार्थों पर पुन विचार करते है —

- (१) कुक्कुट-सुनिपण्णक शाक (भावप्रवाश)
- (२) कुनकुट—मयुकुक्कुटो—जम्बोर फल (वैद्यव शब्दिसियु जैनागम भगवतीसूत)
- (३) कुबकुट—शालमली—मेमल वृक्ष (वैद्यक शब्दिसिपु, भाव-प्रकाग निघण्ट)
- (४) क्वमूट--मुर्गा, वत्तव मुर्गा
- (५) बुक्कुट माम--मुर्गे का मास

यहा पर हमने मार्जार तथा बुबक्ट शान्यों के बनस्पतिपरक तथा मासपरक पदार्थों के गुण-दोषो का बणन पर दिया है। अब हमने यहाँ पर यह निणय करना है कि वित्रादास्पद मुत्रपाठ मे वर्णित भगवान महाबीर ने अपने रोग के नमनाय इनमें से बौनसी औषप प्रहण की थी। इनमें से त्राणिअग मास लागदायक हो सकता या अयवा बनस्पति अग मास (गूदा)। यदि बनस्पतिपरक बस्तु लागदायक यी तो कौनसी यस्तु औषध रूप मे प्रहण की गई थी।

गवरुट र = १ - सुनिपण्ण र नाम चारपत्तियो वाला शाक।

(स) मुनगुट=मुनिवण्णन, विवण्णन, योपतियामाजी । (निषण्डुरोप, नौटिलीय लपजास्त्र) धास्मली वृत्र (थेपन रात्रीसपू) बीजीरा (भगवनीसूत्र टोक्प) (नोषट, सृरढ, माबरी (निषण्डु रतायर) पाग या उन्ना, आग गी निगारी, सूत्र और निपाद सी यणगरर प्रजा (वाच०)।

(प) युनकुटी-गुनगुटी, पूरणी, रानगुनुमा, पणवस्त्री (हेम निपण्टुसपह)

(ग) मधुनुप्तृदी-मातुपुने, जम्बीर (वैद्यव शब्दानिषु)

१-वृतकृट तथा इसके पर्यायवाची शब्दो के अथ-

२- शाल्मली = सेमल वृक्ष ३ - मातुलुंग = वीजोरा (जम्बीर) ४ - मुर्गा

- (१) यहां ''कक्कुट'' का पहला अर्थ-'सुनिपण्णक' नामक शाक भाजी है। यह जाक इस रोग में लाभदायक है अवश्य। यदि यहाँ पर इस शाक की औपिघ लेना मान ले तो यहां पर "मज्जार" का अर्थ 'खटाग' लेना चाहिये । क्योकि 'खटाग' डाल कर भाजी का शाक वनाया जाता है। भाजी का शाक 'दही' डालकर खट्टा करने का रिवाज सव जानते है। अर्थात् खटाश की जगह 'दही' छेने से दस्तों की तथा पेचिश की वीमारी में लाभदायक है अवश्य, परन्तु भगवान महावीर के रोग के लिये हानिकारक थी। क्योंकि भगवान् को पेचिस तथा दस्तों के साथ दाह और पित्तज्वर भी था। ज्वर मे दही हानिकारक है। तथा दूसरी वात यह है कि भगवतीसूत्र में भगवान् महावीर ने सिंह मुनि से इस औपिध के लिये कहा या कि ''पहले से तैयार करके जो औपध रखी है उसे लाना"। सो दही की खटाश डाल कर वनाया हुआ शाक अधिक दिनों तक रख देने से विगड़ जाता है और खाने लायक नहीं रहता। एवं इस कुक्कुट शब्द के साथ 'मंसए' शब्द है। मंसए शब्द का अर्थ है गूदा परन्तु शांक का गूदा नहीं होता। इसिलिये यह शब्द शांक भाजी के अर्थ में घटित नही हो सकता । इससे फलित होता है कि यह औषध भगवान् महावीर ने नहीं ली।
- (२) दूसरा अर्थ है—'शाल्मली' अर्थात् सेमल का वृक्ष होता है। इस वृक्ष का फल होता है तथा इसमें गूदा भी होता है। परन्तु इसका गूदा गर्म होने से इस रोग में लाभदायक नहीं है। अतः यह अर्थ भी यहां घटित नहीं हो सकता।
- (३) तीसरा अर्थ—''बीजोरा फल'' है। बीजोरा कई प्रकार का होता है। जैसे गलगल, चिकोतरा, संगतरा, मीठा, जम्बीर, किब फल इत्यादि। यहाँ पर बीजोरे से ''जम्बीर फल'' अभीष्ट है, क्योकि अन्य बीजोरो की अपेक्षा इस रोग के लिये जम्बीर- बीजोरे का पका हुआ

मीठा फल ही अस्य त लाभदायन है। तथा कुक्कुट (मधुकुक्कुटी) शब्द का अथ जम्बीर नामक फल ही होता है। इसके फल मे गूदा भी होता है। यह गूदा इन सब रोगो पर अस्य त लाभदायन है। अर्थात् "कुक्कुड मसए" ना अर्थ "वीजोरे (जम्बीर) फल के गूदे से तैयार किखा गया पाक मुरन्वा" होता है। तथा प्राचीन टीकाकारो ने एव चूर्णिकारो ने और कलिकालसबक थी हैमच द्वाचाय आदि गीतार्थ आचार्यों ने भी इसका यही अर्थ स्थीकार किया है। यह मुख्या कई दिनो तक मुरक्षित रहता है, बिगडता नही।

(४) चौथा अर्थ यदि मुर्गे का मास किया जावे तो यह मास इस रोग में बहुत हानिकारक होने से इस रोग में कदापि लाभकारी नहीं हो सकता था। देखिये —

मुर्गे के मास के गुण दोप--

(क) मुर्गे का मात स्निग्य, गुरु, उच्ल, व्य, कफक्रुत, शिवतप्रद, आंखों के लिये लाभकारी तथा वायु को नच्ट करता है।

(बैद्यक निघण्टु उद् , बैद्य कृष्णदयालकृत)

(स्त) "स्निग्य उष्ण गुर रक्तपित्तज्ञनक बातहर च मास। सर्वेमास यातविष्यसि वृष्य॥" अर्थात्—मुगे ना मास विकता, भारी, गरम, कफ को बढाने वाला,

अधात्—मुग का मास चिकता, भारो, गरम, कफ को बढाने वाला, साकत बढाने वाला, रक्तपित्त को पैदा करने वाला और वायु को दूर करता है। सब मास भारी और वात को नाश करते है। मतलब यह है कि गम, भारो, चिक्के पदार्थ भक्षण करने से रस्तपित्त

मतलब यह है कि गम, भारी, चिक्कने पदार्थ भक्षण करने से रक्तिपत्त विकार पैदा होता है, इस रोग मे वृद्धि होती है और रोगी को बहुत

१—"मास" शब्द नपुसन लिंग है। परन्तु 'मासन' शब्द पुल्लिंग है और 'बीजोरा' शब्द भी पुल्लिंग है। एवं 'मासन' शब्द को अप फल का गदा अपया पान मुख्वा ही है। ऐसा हम ऊपर लिख भी आये हैं। इसलिये यहाँ पर "कुनकुड ममए" ना अर्थ बीजोरा पान ही होता है। इसमे मन्देह की कोई गुजाइश नहीं हैं।

हानिकारक है। फिर वह पदार्थ चाहे वनस्पतिपरक हो चाहे मांसपरक।
तुलना कीजिए:—

वादाम वनस्पित है। उसकी मज्जा, (गिरी) के गुण-दोष भी मुगें के मांस की तुलना करते हैं इसलिए ऐसे खाद्य भी इस रोग में हानिकारक है। इसलिये लेने वर्ज्य है।

(ग) "वातादमज्जा मवुरा वृष्या तिक्ताऽनिलाग्हा । स्निग्घोष्णा कफकृन्नेष्टा, रक्तिपत्तिविकारिणाम् ॥१२५॥ (भावप्रकाश निघण्टु)

अर्थ — बादाम की मज्जा (गिरी) मीठी, पुष्टिकारक, वात का नाज करने वाली. गुरु अम्ल, शुक्रल, स्निग्ध, उष्णवीर्य और कफ करने वाली होती है । इसका सेवन रक्तिपत्त के रोगियो को हानिकारक है।

इस उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुर्गे का मांस उप्णादि गुण वाला होने से रक्तिपत्त रोग, दाहज्वर, पित्तज्वर, अतिसार तथा पेचिश आदि रोगो की शांति के लिये कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता है।

हम लिख आये है कि 'मार्जार' के (१) हिंगोट का वृक्ष,(२) अगस्त्य का वृक्ष, (३) अगस्ति की शिम्बा, (४) लवंग आदि अनेक अर्थ होते है। इन हिंगोट (इंगुदी), अगस्त्य और अगस्त्य की शिम्बा इस रोग को शमन करने के लिये उपयोगी है, क्योंकि ये त्रिदोप नाशक हैं। वायु को शमन करने का भी इन में गुण है। किन्तु 'लवंग' में वायु त्रिदोप नाशक गुण होने के साथ-साथ अनेक ऐसे विशिष्ट गुण भी विद्यमान है, जो इस रोग में अत्यन्त उपयोगी है तथा विवादास्पद सूत्रपाठ की टोका में श्री अभयदेवसूरि ने लिखा है "मार्जारो विरालिकाभिधानो वनस्पतिविशेष-स्तेन कृतं भावितम्।।

अर्थात्—वरालक नाम की औपिध विशेष से भावना दी (संस्कारित की) हुई। सो 'वरालक" नाम की औषिध निघण्टुकारों ने लवंग को माना है। लवंग के गुणों का वर्णन हम पहले लिख चुके है। लवंग का पुट देना तथा संस्कारित करना जम्बीर फल के गूदे के साथ इसलिये आवश्यक है भि जम्बीर फल का गूरा वायु क्तों है। और वायु इस रोग से हातिका स्र है। जबग में वायु को दामन करने का गुण विद्यमान है। मात्र इतना ही नहीं कि जु इस रोग में अनेक लक्षणों वा निदान भी है।

अत "मज्जारवष्टए" शब्द का अथ हुआ कि "विरालिका" नाम की वनस्पति से सस्कारित किया हुआ।

सव "मञ्जारवडए, कुक्कुडममए" द्यहरो वा नीचे लिखा अय स्पष्ट हो जाता है—

"बापू^र, रबतपित्त, पेविदा, अतिसार, दाह, पित्तज्वर आदि रोगों को दात करने के लिये, बरालक (लवग) नामक वनस्पति से सस्दारित बीजारे (जम्बीर) फल के गुढे का पाक (मुरस्वा) ।

(१२) भगवतीसूत्र के विवादास्पद सूत्रपाठ का वास्तविक अर्थ --

भगवतीसुत्र का मुल पाठ ---

त गच्छह जानुम सोहा ! मॅडियनान नगर रेवतोए गाहावतिजीए गिरे, तत्य ज रेवतोए गाहावडणीए मम अट्ठाए दुवे बचोयसरीरा उवक्तडिया तेहि नो अट्ठो, अतिम से अन्ते पारियातिए मण्यार-बढए बुवबुडमसए समाहराहि, एएण अट्ठो ।

इस उपर्युक्त मूत्रपाठ का वास्तविक स्पष्टाय यह है -"(श्रमण भगवान् महाबीर ने अपने निष्य सिंह मुनि से नहा)

हे सिंह। तुम भेडिक ग्राम नगर में गृत्पति की भार्यों रेक्ती (थाविका) के घर जाओं। उसने मेरे लिये दो छोटे बुस्माण्ड (पेटा)

१--भगवान् महाबीर को तीन प्रकार के उनतिवत्त रोगों में में अपो रक्तिपत्त रोग था। यह राग बायु प्रकोप में पित्त बिहत हाकर होता है। अन्यवायुको नमत्त करने में रक्तियत्त विसार दूर होता है।

२—यद्यादिम यास्पतिपान औषय में राग का रामा करने के गुण मोजूद पे सा भी जीर पियाच अमण के शिमा सैयार विच हुए होने स पियाच अमण जमें पहुँच नहीं कर नकते थे, क्यांकि जीर अमण के शिमित्त 'फल पका कर तैयार किये है उनकी तो आवश्यकता नही है (आधाकर्मी दोप युक्त होने से)। पर उसके वहां कुछ दिन पहले मार्जार (लवंग) नामक वनस्पति से संस्कारित (भावना दिये हुए) वीजोरे (जम्बीर) फल के गूदे से तैयार किया हुआ औपवीय पाक (मुख्बा) पड़ा हुआ है (जो कि उसने अपने घर के लिये बना कर तैयार करके रखा है) उस की आवश्यकता है। उसे ले आओ।"

यही अर्थ प्राचीन टीकाकारों तथा च्णिकारों ने किया है, जो कि उपर्युक्त विवेचन से सर्वथा ठीक प्रमाणित हो जाता है। अतः—

(१) अध्यापक धर्मानन्द कोसाम्वी इस सूत्रपाठ का अर्थ किया गया है कि:—

ं उस समय महावीर स्वामी ने सिंह नामक अपने जिप्य से कहा—
"तुम मेंडिंग गांव में रेवती नामक स्त्री के पास जाओ। उस ने मेरे लिए
दो कबूतर पका कर रखे हैं। वे मुझे नहीं चाहियें। तुम उससे कहना—
,कल विल्ली द्वारा मारी गयी मुर्गी का मांस तुमने वनाया है,
, उसे दे दो।"

पाठक नमझ गये होंगे कि कोसाम्बी जी द्वारा स सूत्र पाठ का किया गया अर्थ कितना असंगत, अघटित, अनुचित और भ्रान्तिपूर्ण है। विल्ली द्वारा मारी गयी मुर्गी ऐसी अस्पृश्य तथा घृणित वस्तु को रेवती जैसी वारह बत घारिणी उत्कृष्ट श्राविका अपने घर लाकर और उसे पका कर तैयार करे तथा रक्तिपत, दाह रोग की शान्ति के लिये ऐसी वस्तु का प्रयोग उचित मान लिया जावे, ये सव मान्यताएं अप्रासंगिक, वास्तविकता से दूर तथा कपोलकल्पित जचती हैं।

(२) तथा मंसए और कडए शब्दों का पुल्लिन प्रयोग भी प्राण्यंग

वनाया हुआ निर्ग्रन्य श्रमणों को लेने के लिये भगवान् महावीर स्वामी ने मना किया है (सोमिल ब्राह्मण तथा भगवान् महावीर स्वामी के सम्वाद से हमने इस वात को स्पष्ट जात किया है) ऐसी अवस्था में महा श्रमण भगवान् महावीर स्वयं भी इसे ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि कूष्माण्ड पाक उन के लिये वनाया गया था। मास के पत्र में विरोधी है। इससे यह माप्तता निरापार हो जाती है। (३) उम समय भगवान महावीर स्वामी की धारीरिक अवस्था

कितनी गम्भीर पी, यह दियां त्राये बिना कोसाम्बी जी की मान्यता की असगत ठहराना कठिन पा, इमिल्ये हमने इसवा विस्तृत वणन पर स्पष्ट किया है। अत जिनवा शरीं छ महीनो से दाहज्वर- अस्त हो, बास्याम्यन्तर तापमान बहुत पढा हुआ हो और तन के दस्त हो रहेही, ऐसी अवस्था मे मगवान् महाबी र अपने शिष्य निप्रय मुनि मिर् पे द्वारा मुर्गीवा वासी मान मगा कर खाने की इच्छा करें, यह बात चैद्यो, हान्यरों के सिद्धा तो के एवं दम विषद्ध तो है हो, पर नामाय ममुष्य की दृष्टि से भी भगवान् महाबीर को यह प्रवृत्ति आसमपातक द्वी प्रसीत होगी।

(१) मामा य रूप से मबसे प्राचीन ऋग्वेद सहिता मे आमिप शब्द का प्रयोग ही नहीं मिलता, इतना ही नहीं बल्कि प्राचीन वैदिक निघण्ट में भी मास अयवा इसके किसी पर्याय का नाम नहीं मिलता। इसका कारण यह तो नही हो सकता कि उस समय मान पदाय ही नही या। मनुष्य पद्मुओं के दारीर में रहने वाली धातुओं में से तुनीय मास धातु उस समय भी विद्यमान था । प्राचीन वेद तथा उसके प्राचीन वैदिक कोश मे उसका उल्लेख न होने का कारण यहां है कि तत्कालीन ऋषि लोग प्राण्यग रूप माम का विसी कार्य मे उपयोग नही करते थे। अत उनकी बतायी हुई वदिक ऋचाओं में मास शब्द नहीं या और न ही उनके निघण्टओ मे लिखने को आवश्यकता थी । यद्यपि "ऋग्वेद के कुछ सूनतों में मान शब्द का प्रयाग हुआ है परन्तु वे सूनत ऋग्वेद मे पीछे, मे जोड दिये गये हैं, ऐसी अनेक विद्वानो की मायता है। "नुकल यजुर्वेद के अश्वमेध प्रारण मे अनेक पशुओ की हिंसा की चर्ची है जो इस सहिता के रचिवता विद्वान याजवल्वय के वाजसनेयी होने वा परिणाम है। इ ही की बदौलत यज्ञी मे कुछ समय के लिये हिंसा ख़ब बढ चली यी, परातु अययवेद के ममय यह हिंसा का प्रवाह रक पडा था"। 'अयववेद' मे बन्च्या गौ के वय का प्रमग आया अवस्य है, परन्तु इस वेद के अय र जो मे माम याने का निषेव भी किया गया

है। इसमें जात होता है कि भाष्यकार यास्क के समय तक पशुपत और मासमक्षण मर्यादित हो गया था। इसी कारण से मास शब्द की जो ब्युत्पत्ति की है वह प्राच्या मास को नहीं, परन्तु वनस्पत्या मास का ही जा होती है। यहीं मास प्राच्या रूप नहीं पर फल मेवो के गम अयवा पिण्टान्न आदि से बनाये गये मिण्टान्न भोजन के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। मास शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य यास्य कहते हैं:--

"मांसं माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन् सीदित वा ।"

अर्थ — मांस कहो, मानन कहो, मानस कहो ये सब एक ही अर्थ के प्रतिपादक पर्याय है और ये उस भोजन के नाम है; जो आगन्तुक माननीय महमान के लिये तैयार किया जाता था और वह समझता था कि मेरा बड़ा मान किया गया है।

"मन ज्ञाने" इस धातु से मांस शब्द निष्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है, बड़े आदमी के सन्मान का साधन।

पुरातत्त्वज्ञाता विद्वानो ने आचार्य यास्क का समय ईसा पूर्व नवम शताब्दी निश्चित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आज से तोन हंजार वर्ष पूर्व के वैदिक साहित्य मे मांस शब्द वनस्पतिनिष्पन्न खाद्य के अर्थ में प्रयुक्त होता था।

इस के वाद धीरे-धीरे मधुपर्क और पिष्टकर्म में प्राण्यंग मांस का प्रयोग होने लगा। "वोधायन गृह्यसूत्र" में जो कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी की कृति मानी जाती है—यह आग्रह किया गया है कि मधुपर्क में प्राण्यंग मांस अवश्य होना चाहिये यदि पशु मांस न मिले तो पिष्टान्न का मांस तैयार कर काम में लिया जाए।

"आरण्येन वा मांसेन ॥५२॥ न त्वेषामांसोऽर्धः स्यात् ॥५३॥ अञ्चनतौ पिष्टान्नं संसिध्येत् ॥५४॥"

अर्थ—(गौ के उत्सर्जन कर देने पर अन्य ग्राम्य पशुओं के अभाव में) आरण्य पशु के मांस से अर्ध्य किया जाय, क्योंकि मांस विना का अर्ध्य होता ही नहीं। यदि आरण्य मांस की प्राप्ति न कर सके तो पिष्टान्न से उसे (मांस को) तैयार करे।

उपनिषदों में भी मांस तथा आमिष शब्द प्रयुक्त हुए दृष्टिगोचर होते है, परन्तु वहाँ सभी जगह में वनस्पति खाद्य पदार्थ का अर्थ प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद् वाक्य कोश में लिखा है— "मासमुद्गीय।" "यो मध्यमस्त मासम्।" अर्थ-मास के गुण गाओ। जो भीतर का सार माग है।

उक्त उद्धरणों से भली-माति प्रमाणित हो जाता है कि वैदिव प्राचीन साहित्य में अति पूत्र काल में मास-आमिप आदि राज्य चनस्पति खाद्यों के अय में प्रयुक्त होते पे और भोजन में परवङ्ग की प्रवृत्ति बढ़ने के समय में इन शब्दों का घातु प्रत्यय में व्यक्त होने वाला अय तिरोहिन हो गया, और प्राण्यम मास ही माम शब्द का वाच्यार्थ वन गया।

पिछले समय में जब कि मास तथा आमिप शन्द केवल प्राण्यम मास चन चुके थे, उस समय भी 'आमिप' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता या। ऐना 'धर्म सिन्धु' प्रथ में दिये गये निम्नलिखित प्राचीन स्लोकों से जात होता है।

"प्राण्यतचूर्णं चर्मस्योदक जम्बीर बीजपूर यज्ञशेवभिन विष्ण्व-निवेदितान वुष्यान्न ससूर मास चेत्यष्टविधमाभिष वर्जयेत्।"

अपन्न तु "गोछागोमहित्यायदुष्य प्यु'विता'न द्विजेम्य कीता स्ता भूमिलवण ताम्रपात्रस्यगम्य पत्वलजल स्वार्यपवयमन्त्रमित्यामिय-गण उनत् ॥"

अर्थ—प्राणघारी के किसी भी अन का चूणे, चमडे मे भरा हुआ पानी, जम्बीर फंड, बीजोरा, बनशेप के असिरिक्त विष्णु को निवेदित नहीं किया हुआ अन्न, जला हुआ अन्न, मसूर घान्य और मांस ६न आठ पदार्थों का समुदाय आमिषगण कहलाता है। मतान्तर से आमिष गण—गाय, बकरी, मंस के दूध को छोड़कर शेष जानवरों का दूध, बामी अन्न, आसुण से खरीद की हुई खमीन, खमीन पर के खार से तैयार किया हुआ नमक, ताम्रपात्र में रन्ने हुए पाच गव्य, छोटे खड्डे में रहा हुआ जल, आरमार्थ पनाया हुआ मीजन, यह दूसरे प्रवार का आमिषगण है।

उपयुक्त दोनो आमिषगणो में आमिष शब्द अमध्य अपवा अपेय पदायों में प्रयुक्त हुआ है। इससे जात होता है कि षमस्य गत उपयुक्त दो नुत्रों के निर्माण समय से पहुंचे ही बंदिक साहित्य में आमिष , शब्द का "अच्छा भोजन", यह अर्थ भूला जा चुका या। यही कारण है कि उक्त पदायों को आमिष

(२) आयुर्वेद, जैन तथा बौद्ध आदि के पाचीन ग्रंथों मे आमिष, मास, मत्स्य, आस्थिक आदि शब्दों का प्रयोग वनस्पत्यंगों तथा पक्वान्नों आदि खाद्य पदायौं के लिये किया गया मिलता है। इसका विवेचन हम द्वितीय खण्ड में विस्तृत कर आये है। तत्परचात थीरे-धीरे इन यठरों का प्रयोग प्राण्यंगों, का नाम देकर विजत बताया गया है। (मा॰ भो॰ मी॰, क॰ वि॰)

प्वामांग भगवतीसूत्र में इस चर्चास्पद सूत्र पाठ के वनस्पतिपरक अर्थ के समान ही
आचाराग, दशवंकालिक आदि के चर्चास्पद सूत्र पाठों के भी वनस्पतिपरक अर्थ है। जैनागमों में आये
हुए चर्चास्पद शब्दों के प्राण्यंगों के अतिरिक्त निरामिप अर्थ प्राचीन भारतीय साहित्य से सप्रमाण यहाँ
दिये जाते है: ये शब्द अट्ठि, अट्ठिय, आमिग, कंट्य, मच्छ, मंस, मज्ज आदि है।

कौटिलीय बीज, गुठली, लकडी निरामिषार्थं संस्कृत अस्थि अद्भागवी १. अस्ठि

पृ० ११८, मुश्रुत संहिता, बृहदारण्योपनिपद् দুন্ত % १. जिसमें बीज न बना हो ऐसा अपरिपक्व फल, गुठली बाले बेर, आम आबि फल १. अस्थिक २. अरिठय

२. मोक्ष का कारण आमिप २. आधिक

उत्तराध्ययम १ पचा० ६

१. आहार, फ़ल़ादि भोज्य वस्तु

३. आमिस

तया भगवार महावीर स्वामी ने पद्मश्रो के यजो का वोर विरोघ किया । यह सत्र कुछ होने पर भी गौतम बुद ने मणवान् महावीर रनामी के समान ही हिंसक पत्नो का विरोध किया । किन्तु तथागत गीतम बुद्ध एर उनके मिगुओं में प्राष्ट्रत मत्त्य, मास आदि का भक्षण होने लग गया था। ईसा की प्रयम कारण प्राष्पण माम जो यज्ञा मे बली से बनता था बहु भी धमश्रदा से खाद्य बनता जा रहा था। तथापि जंन श्रमण एरं तैन श्रमणोगासक गृह (श्रावक) इसका आहार क्यांपिन करते थे। किन्तु जैन तीय हर मगत्राम् नेमिनाय ने राजा उन्नतेम के वहीं मोजनाय बांबे गये पद्मुओं को अमय दान दिकापा क्षतियों आदि विवारी जातियो का नाय जवस्य वन गया या। वेशविहित यहो भे पयुन्वली की प्रया के वनस्तवारी तथा पह्नानी आदि में समान रूप में होते लगा। उस समय प्राण्यण मास हल्के मनुष्यी तजा

(बचमान मूरिकृत) घमरत्न करडक सवोघ प्रकरण

> ३ कामिर पूजा—नेवेद्य पूजा २ नैवेद्य मिट्टाप्त, पनरात

१५५

गना, मसुर धान, गाम, भंस, यकरी के दूर के सिवाय अन्य हुए। बामी अन्त, नमक, अपने लिये प्राया हुआ भोजन इत्यादि। ४ जम्बीर फल, विजोरा, जला

पम सिन्ध

हे॰ १ विषाक १, ८

द्यारम

450

मटन

)

शतारदी के बाद मांस शब्द जो पिष्ट से निष्पन्न मिष्टान्न तथा फल गर्भ के अर्थ में प्रयुक्त होता था, वह धीरे-धीरे भूला जाने लगा। ईसा की प्रथम शताब्दी से पूर्व निर्मित जैनागमों तथा प्रकीर्णकों मे मोस आदि शब्द वनस्पत्यंग तथा पक्वान्नों के अर्थ में ही प्रयुक्त हुए है। इसके बाद के जैन प्रथों में मॉस और पुद्गल शब्दों का प्रयोग प्राण्यंग मांस के रूप में भी प्रयुक्त होने लगा।

(३) जैनागमों में आये हुए विवादास्पद सूत्र पाठों का वास्तविक अर्थ समझने के लिये यह आवश्यक है कि जैनागमों की रचना का इतिहास भी जाना जाय ताकि स्पष्टार्थ समझने में सुगमता प्राप्त हो।

हा इंदिल, का		٥			
कंटय बोंदिया—केटक शाखा मच्छ मच्छ मादयति अनेन इति मत्स्य। च्छिडिया मत्स्यंडिका	उत्तराध्ययन १ आचाराग २, १, ५	क्षेम कुत्रहल कीटिलोय अर्थशास्त्र ३	१४ मुक्ट ११७	पण्हर २, ४, णायार	बृहदारण्योपनिपद् सृश्रुत सहिता,
कंटय बोदिया— मच्छ निच्छिडिया	३. दुःखोत्पादक वस्तु १. कॉटों वाली वृक्ष शाखा	मस्स्याकृति के बनाये हुए उड़द की पीठी के पक्वान्न, कोदव धान्य के नंदल.	ब्रीहि के तदुल नशा करने वाले थान्य	अण्ड शर्कराएक प्रकार की	शक्कर १. फिलयों का गूदा, फल का गूदा, मेवों का गूदा
भ में भ	ंटय बोदिया—केटक शाखा		मादयति अनेन		
	ئد	Ħ.		मं	Ψ 'w

भगवान् महाबीर स्वामी में अपनी ४२ यय की आयु में ईसा पून ५५७ वय में केवल ज्ञान प्राप्त कर अपने सिद्धानों का सावित्रक प्रचार करना प्रारम्भ किया और ईसा पूर्व ५२७ वर्ष में निर्वाण (मोक्ष) पाने तक लगातार जो ३० वर्षो तक उपदेश दिया, उस उपदेश को उनके मुख्य शिष्णो----गणवरो ने मून रूप में युषन किया और उन्हें द्वादद्यांगी—गरह अगी (शास्मी) में समूहोत कर अपनी दिव्य परम्परा पूर्विषर् जैनायागी ने समय समय पर जिन शास्त्रों की रचना की वे आगम तथा प्रकरणों के नाम से प्रसिद्ध में इनका क स्य पठन पाठन चाळू रखा। मगवात् महावीर स्वामी के बाद इप द्वादवामी के आधार हो हुए । भगवान् महाबोर स्वामी द्वारा उपहिष्ट द्वाद्यागी अग प्रविष्ट तथा उसके आधार से रचे गये शास्त्र

अय्यापक कोसाम्झी 🕆 "भगवान् बुद्" नापक पुस्तक में जैनागमी-दशदैकालिक तथा आचाराल के जिन सुत्र पाठों के उदरण देकर पह सिद्ध करने की चेट्टा को है कि जैन साजु प्राष्यण मास सक्षक्त के बही सब अर्थ वनस्पतिपरक हैं। उन सुत्र पाठों के पूर्वारर सम्बन्ध से यह बांस स्पष्ट है। अनेकाम् समह कांश हैं दें दें मान् र गरिष्ठ जाब पदायों मे प्रथम नम्बर का लाख पदार्थ जो घो गमर, पोठी आदि से बनाया गाता है, उसमे केसर अषदा जाल कन्दन का रंग दिया माफ करना, याजेन करना स्तीन करना, बूबना जाता है। संपान जल क मध्य

१५७

समूह अंगवाह्य के नाम से कहे जाते है। भगवान् महावीर स्वामी के ज्यारह गणधर थे, उनमें से नव तो भगवान् महावीर की मौजूदगी में ही निर्वाण (मोक्ष) को पा गये थे। जिस रात्रि को भगवान् महावीर ने निर्वाण पाया था उसी रात्रि को उनके प्रथम गणधर श्री इन्द्रभूति गौतम को केवल-ज्ञान हो जाने से एक मात्र पांचवें गणघर श्री सूधर्मी स्वामी उस समय भगवान महावीर के चतुर्विय संघ (साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका) रूप तीर्थं के नेता (संघ नायक आचार्य) संरक्षक वने । जैन श्रमण वाह्याम्यतर 'परिग्रह के सर्वथा त्यागी होने से उन्हें निर्ग्रन्थ (निग्गंठ अथवा निग्गथ) के नाम से सवीचित किया जाता था। वे निर्प्रथचर्या के पालन के लिबे अत्यावश्यक कतिपय उपकरणों के सिवाय अपने पास अन्य कोई भी पदार्थ नहीं रखते थे तथा उस समय केवली, गणवर एवं द्वादशांगी (ग्यारह अग तथा चौदह पूर्वीं) का ज्ञाता गीतार्थ जैन श्रमण संघ विद्यमान होने से भगवान् महावीर की वाणी को लिखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। भगवान् महावीर के बाद १७० वर्षों तक श्री भद्रवाहु स्वामी तक द्वादशांगी को निर्ग्रन्थ श्रमणों ने बराबर कंठस्थ याद रखा, इसलिये उस ज्ञान मे कमी नही आयी। श्री स्थूलभ जो कि आचार्य भद्रवाहु स्वामी के समकालीन तथा उनके बाद उनके पट्टघर आचार्य नियुक्त हुए वे ग्यारह अंगों तथा दस पूर्वों के अर्थ सहित ज्ञाता एवं चार पूर्वों को मूल सुत्र पाठ से जानते थे। उस समय अनेक अन्य निर्ग्रन्थ भी इतने ज्ञान के ज्ञाता ये । यह समय ईसा पूर्व चौयी शताब्दी ठहरता है । आर्य सुहस्ती, आर्य महागिरि, महाराजा सम्प्रति के समय हुए (ई० पू० २२०)। फिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी (ई० पू० १७४) में जैन सम्राट कॉलगाविपति खारवेल ने अपनी महा विजय के बाद अपनी राजधानी में एक वर्म सम्मेलन किया। उस समय निर्ग्रन्थ श्रमण वहुत संख्या में पन्नारे। "वहाँ उन सव ने जैनागमों की वाचना की और उन्हे व्यवस्थित किया।" ऐसा हाथी गुफा के शिलालेख से ज्ञात होता है। इसी प्रकार वीच-वीच में एक-दो शताब्दियों के वाद निर्ग्रन्थ श्रमण किसी न किसी स्थान पर एकत्रिव

होकर जैनागमी का परस्पर मिलकर वाचन करके उन की सुरक्षित रखते आये। ईसा की प्रयम शताब्दी में बच्चह्यामी हुए तब तक ग्यारह अग त्तया पूर्वी वा ज्ञान कठस्य सुरक्षित रहा । इसके बाद काल के स्वभाव से बुद्धि मद हो जाने के कारण से निग्रन्य श्रमण आगम पाठ भूलने लगे। भगवान् महावीर स्वामी के चौत्रीसवें पाट पर श्री सकदिलाचाय हुए, उस समय बारह वर्षीय दुष्काल पडने के कारण जैन श्रमणी को अग-उपाग भी पूर्ण रूप से याद नहीं रहे। मुभिक्ष होने पर मयुरा मे मकदिलाचार्य की बध्यक्षता मे जैन श्रमणो का फिर एक वृहत्मम्मेलन हुआ। उम समय निग्रन्य श्रमण सघ ने एकत्रित होकर जिस साबु को जिस बास्त्र का जितना पाठ कठम्य याद या वह एक्च करके जैनागमों को पुन सकलित किया गया। इसलिये इसे मायुरी वाचना वहते हैं। यह ममय लगभग ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी का ठहरता है। इस प्रशार बीच-बीच मे एत-दो शताब्दियों के बाद निग्रंय श्रमण अपना सम्मेलन करके जैनागमो के अपने कडस्य ज्ञान का पुनर्वाचन करके उह व्यवस्थित रखते आये। बन्त में काल के स्वमाव में जब स्मरणशक्ति में अधिव कमी आने लगी और सूत्र पाठ विस्मरण होते चले गये। तब ईमा की पाचवो वाताव्दी मे (मगवान् महावीर स्वामी वे निर्वाण के ९८० वर्ष वाद) वलभी नगरी में समस्त निर्पय श्रमणो का एक वह मम्मेटन हुआ। इस मम्मेलन के अध्यक्ष जैनाचार्य देवदिगणि क्षमाध्रमण ये । यह उस समय के युग-प्रधान और मुम्याचाय थे। सम्मेलन मे जिस जिस साधु को आगमो के जी-जो पाठ कठम्य याद ये उनका वाचन हुआ । वाचना के परचान् यह मालूम हुआ वि चौदह पूत पूर्ण मुले जा चुके हैं। बाको वे ग्यारह लगा वे भी पुछ मान विस्मरण हो जुरे हैं। इन निर्प्रयथमणसुष में सामने विकट ममस्या उपस्थित थी। यदि इस समय बचे हुए इस च उस्य आगम नान को लिपियद र किया गया तो गालातर में यह मी भू र जाने मे भगवान् महाबीर की दादशागी वाणी का पूण रूप से विच्छेद हो जामगा और यदि जिला जाता है ती इस काम को निम्न यश्रमणसम

को स्वयं निष्पन्न करना होगा । यदि ऐसा ही आवश्यक है तो श्रो निग्नंन्य--श्रमणसंघ को संयम पालन के निमित्त अपने उपकरणों में लेखनी, स्याही, ताड़पत्र इत्यादि की वृद्धि करनी पड़ेगी। अन्त मे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विचार करके जिससे अहित का परिहार तया हित का लाभ हो ऐसे उत्सर्ग-अपवाद रूप स्याद्वाद की दृष्टि को लक्ष्य मे रखते हुए उस समय एकत्रित हुए निग्नंन्यश्रमणसंघ ने सर्वसम्मति से इस कंठस्य ज्ञान को लिपिवद्ध करके पुस्तकारूढ़ करने का निर्णय किया। इस निर्णय के अनुसार श्री देविद्धगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जो-जो आगम पाठ जिस-जिस निर्ग्रन्थ श्रमण को याद थे उन सव को विना किसी फेर-फार के ताड़पत्रों पर लिख कर लिपिबद्ध किया। भगवान् महावीर के समय से लेकर इस समय तक जितने आगमों प्रकीर्णकों की रचना हुई थी, फिर वे चाहे अंगप्रविष्ट थे या अंगवाह्य थे उन का जितना-जितना भाग याद था सव संगृहित कर लिया गया । अर्थात् ईसा पूर्व छठी शतान्दी से लेकर ईसा की पांचवीं शताब्दी तक के जैन साहित्य को लिपिवद्ध करके लिख लिया गया । तत्पश्चात् इस आगम-साहित्य पर निर्युक्ति, चूणि, भाष्य, टीकाएं आदि लिखे गये। तथा अनेकविव नवीन साहित्य की रचना भी होती आ रही है। इससे यह स्पष्ट है कि जैनागमों मे जो कि इस समय विद्यमान है उन की मूल भाषा जैसी कि भगवान् महावीर स्वामी ने अपने श्रीमुख से दिव्य व्विन द्वारा अपनी देशना (उपदेश) में कही थी वही भाषा विना किसी फेर-फार के सुरक्षित है।

(४) इन जैनागमों पर टीकाएं आदि लिखने वाले टीकाकार समर्थं विद्वान थे, जैन सिद्धान्तों तथा आचारों के जानकार एवं प्रतिपालक थे। उनके रोम-रोम में जैनधर्म का अनुराग भी था। ऐसा होते हुए भी वे छद्यस्य थे और इन आगमों पर टीकाओ की रचनासमय तक तो इन विवादास्पद शब्दों के प्राचीन अर्थ प्राय: भूले जा चुके थे तथा इनके नवीन अर्थ प्राण्यंगों के रूप में प्रचार पा चुके थे। इसलिये शब्द कोशकारों ने भी अपने नवीन शब्द कोशो में इन शब्दों के अर्थ को प्राण्यंग रूप में लिखा। यह वात

भाषाणास्त्रियो से छिपी नही है। ऐसी हालत मे इन विवादास्यद सूत्रपाठो के अर्थ मे मत-भेद होना स्वामाविक था। जिन्हें तो प्राचीन गुरपरम्परा द्वारा किये जाने वाजा अर्थ याद था वे तो इन सब्दों का अय
वनस्पतिपरक तथा पक्वासादि खाद्य पदाय करते थे और जो उन प्राचीन
अर्थों को भूठ चुके होगे और उम समय के प्रचलित अय करने होगे वे इन
सादों का अर्थ प्राथमों का समयने रूपे हो तो इम में काई आद्यर्थ
की वात नहीं है। यदि कोई-कोई आचाय अपनी छ्यस्यावस्या के
कारण प्राचीन समय से किये जाने वाले अर्थों के बदे मामपत्रअय समयने लगे हो तो भी जा वे बैन आचार विचारों के साय नुत्रवयत तो उन्हें इस बात का विस्मय हुए बिना नहीं रहता होगा
कि नवकोटिक अहिंसा के प्रतिपालक तथा उपदेशक निग्गठ नागगुत
(श्रमण भगवान् महावीर) नथा निम्न प्रभणों के आवार सम्बची गूपपाठों में ऐसे मामनिस्पत्र पदार्थों के ब्यवहार की आना नया?

जैनावायों ने दावर मे भी अर्थ को अधिर महत्व दिया है। इनरे मूल की खोज को जाय तो पता लगता है कि जैन मायता ने अपुसार तीर्थकर तो केवल अर्थ का उपदेश देते हैं। "दावर गणपर के होते हैं। अर्थान् मूलभूत अर्थ है न कि शब्द । वैदिकों मे तो मूलभूत दावद है उस के बाद उसने अर्थ को मीमामा होती है। इतल्ये जैनपमें ने अपुसार मूलभूत अर्थ है दावर तो उसने बाद आता है। दही चारण है कि सूत्रों मे दावरों का उल्ता महत्व नहीं, जितना उनने अर्थों मा है। इमी ल्ये जैनावार्यों में दावर वा उतना महत्व नहीं, जितना उनने अर्थों मा है। इमी ल्ये जैनावार्यों में दावर वा उतना महत्व नहीं दिया जितना वि अर्थों में दिया और कल्टस्ट्य दादों वो छोड़ कर वे तालप्र्यायों को आर्थ वर्यों में ममर्थ हुए। नदा ना वेवल एर प्रसिद्ध अप करना "भाषा" है, एर में अर्थित अर्थ करना "विसाया" है, तथा यात्रव् अप कर देना "वीत्व" है।

आचाय अपनी ओर मे मूत्रों की व्यान्या करते हैं, किनु उस ब्यारया का तीयकर देवी की किसी भी आजा के विरोध नहीं होना चाहिये। तीर्थंकर देव की आज्ञा के विरोध में अपनी आज्ञा देने का अधिकार आचार्य को नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर और आचार्य की आज्ञा में वलावल की दृष्टि से तीर्थंकर देव की आज्ञा ही वलवती मानी जाती है, आचार्य की नहीं। अतएव तीर्थंकर देव की आज्ञा की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अविनय एवं गर्व के दोप से दूषित माना गया है। जिस प्रकार श्रुति और स्मृति में विरोध होने पर श्रुति ही वलवान मानी जाती है, उसी प्रकार तीर्थंकर की आज्ञा आचार्य की आज्ञा से वलवती है।

यही कारण है कि प्रथमांग आचारांग के टीकाकार श्री शीलंकाचार्य तथा दशवैकालिक आगम के टीकाकार श्री हरिभद्रसूरि ने सूत्र पाठों में आने वाले इन विवादास्पद शब्दों के अर्थ जैनवर्म के मूल-भूत सिद्धान्तों के अनुकूल करने के लिये अपनी बुद्धि का ठीक-ठीक उपयोग करने मे कोई कसर नहीं उठा रखी। पृथ्वो, पानी आदि छः काय जीवों की दया पालने वाले, कीड़ियों की करगा के लिये कड़वी तुम्बी का आहार करने वाले तथा अपने मान्य तीर्थकर देवों के सिद्धान्त को पालन करने के उपलक्ष मे पाँच-पाँच सौ एक हो समय मे घानी में पीले जाने पर भी हंसते-हंसते अपने प्राणों को आहति देने वाले जैन निर्प्रथ अनिवार्य संयोगों में भी मांस मछली आदि का भक्षण के ऐसी वात उन के गले भी न उतरी । तथा जिस प्रकार इन सूत्रों के विवादास्पद भागों को आजकल के कुछ विद्वान क्षेपक अथवा विचारणीय मानते है, उन टीकाकारों ने इन आधुनिक विद्वानों के समान धृष्टता भी नहीं की। उन्होंने अपनी बुद्धि को कसकर मूल सिद्धान्त के हार्द के जितना समीप से समीप जाया जा सका उतना जाने का प्रयत्न किया। किन्तु उन्होंने किसी भी स्थान पर मांस-मछली आदि अभक्ष्य पदार्थों को खाने का अर्थ तो किया ही नही।

पंचमांग भगवतीसूत्र के टीकाकार श्री अभयदेव सूरिने तो इसमें आये हुए विवादास्पद सूत्र पाठ का स्पष्टार्थ वनस्पति-परक ही स्वीकार किया है। अतः प्राचीन टीकाकारों, चूणिकारों के मतानुसार भी निर्ग्रथ श्रमण मांस-भक्षण अथवा मांस-भिक्षा करते थे यह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता।

अत भगवतीसूत्र के अलावा आचराग, दशवैकालिक, एवं सूर्य-प्रज्ञाप्ति आदि अन्य जैनागमो मे आने वाले ऐमे विवादास्पद शब्दो का अवे भी वनस्पतिपरक तथा पनवान आदि ही निग्रंथ आचार-विवारो के साथ प्राचीन वेद तथा प्राचीन जैनादि ग्रन्थों के अनुसार सगत बैठता है, कि जु मामपरज सवया असगत है। यदि विसी आधुनिक विद्वान को यह प्रार्णा हो कि इन सूत्रों की रचना के समय रचनाकार को वनस्पतिपरक तथा-मामपरक दोनो ही अथ अभिन्नेत ये तो उनको यह घारणा उपर्य्वत उदा-हरणों से मवया असत्य ठहरनी है। दूमरी बात यह है कि वसी भी विमी अमण निर्यंथ ने मासाहार ग्रहण किया हाता तो उसका वणन जैन अथवा जैनेतर माहित्य मे अवस्य पाया जाता कि जु हुए का विषय है कि विसी भी जैननिग्रन्यश्रमण ने मासमक्षण किया हो अथवा मास-भिन्ना ग्रहण को हो उमका नाम तक किमी भी प्राचीन भारतीय माहित्य मे नहीं मिळता।

(५) इतने विवेचन से यह बात फलित होती है कि आचाराग, भगवती, सूर्यप्रवित्त, दरावैकालिक आदि जैन आगमों का रचनाकाल जब इन विवादास्पद दाव्दा का प्रयाग वनस्पतिपरक तथा पवता नो आदि के अर्थ में होता था, उतना प्राचीन है। वह समय ठोक भगवान महावीन स्वामी वा ईसा पूव छठी दाताव्दी वा बठता है इससे यह स्पष्ट है विवादा में विवेदाणि सामाध्रमण के नेतृत्व में जिन आगमतम्पूह को मकलित कर लिपिवद किया गया था वह श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की वाणी का विना किसी फरे-फार के सवलन था। जो आज तक द्वेताबर जैनी के पाम सरकात है।

अत मुज विद्वानों को चाहिये नि इन मूत्रपाठो रा अर्थ वरते समय निम्न व आचार-विचार तथा भगवान महावीर स्वामी के समय ने जो अस प्रचलित ये उन्हीं के अनुकूठ अथ करें। विपरीतार्थ कर अपनी अगानता ना परिचय न दें।

(६) यदि निम्न यपरम्परा में मछली, मासाहार बादि ना प्रचलत होता अववा जैनागमों में मछली मासादि के आहार करने का उल्लेख होता तो अन्य धर्मावलिम्बयों के साहित्य में जैनधर्म के प्रतिस्पर्दी रूप में जैनों पर मांसाहार करने का आक्षेप अवन्य पाया जाता। परन्त् यह वडे गौरव का विपय है कि जैनेतर साहित्य मे जैनों पर इस आक्षेप का सर्वथा अभाव है। मेरे एक मित्र जो एक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान है लेखक, वक्ता तथा घर्मोपदेशक है उन्होंने इस विषय के लिये यह तर्क किया-"संभव हो सकता है कि जैन साहित्य जैनेतर विद्वानों के हाथ में न जा पाया हो, इसलिए हो सकता है कि वे ऐसा आक्षेप जैनों पर न कर पाये हो" उनकी यह दलील कोई युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह कभी संभव नहीं हो सकता कि जैन साहित्य जैनेतर विद्वानों के हाथ में न गया हो। यदि थोड़ी देर के लिये ऐसा मान भी लिया जाय तो भी वंदिक, पौराणिक, जैन तया बौद्ध साहित्य का अवलोकन करने से पता चलता है कि अनेक निर्म्रन्थ श्रमण जैनधर्म का त्याग कर अन्य धर्म सम्प्रदायों में जा मिले। अनेकों ने निर्यन्य श्रमण की चर्या का त्याग कर अपने नवीन सम्प्रदायों की स्थापना भी की। जब वे जैन धर्मीपासक थे तब उन्होंने जैनागमों का अभ्यास तो अवश्य ही किया होगा। इसका यह मतलब हुआ कि वे जैनागमो तथा निर्ग्रन्थाचारों विचारों से पूर्णरूपेण परिचित थे, ऐसा स्पष्ट सिद्ध होता है। यदि जैनागमो तथा जैन आचार-विचारों में किचित मात्र भी मांस मछली आदि अभक्ष्यभक्षण का वर्णन अथवा प्रचलन होता तो वे जैनधर्म के प्रतिपक्षी रूप मे जैनों पर अवश्य आक्षेप करते पाये जाते।

- (७) निर्ग्रथ (जैन) श्रमणों का आचार जनता के समक्ष था, क्योंकि जैन मुनि आहार आदि सदा गृहस्थों के वहाँ से ही ले लेते थे एवं लेते है। यदि वे कदाचित् अनिवार्य अवस्था में भी प्राण्यंग मांस-मत्स्यादि का भक्षण करते तो जैनेतर साहित्य मे जैनों पर मांसाहार करने का आक्षेप अवस्य पाया जाता। ऐसा न होना ही यह सिद्ध करता है कि निर्ग्य आचार-विचार से प्राण्यंग मासादि भक्षण को किचिन्मात्र भी अवकाश नहीं।
 - (८)गीतम बुद्ध, जमाली, गोशालक ये तीनो भगवान् महावीर स्वामी

के समकालीन थे तथा ये सभी प्रथम निग्न वपरम्परा में दीक्षित हुए और वर्षों तक निग्रन्य आचारों का पालन भी करते रहे। बाद में इस परम्परा था त्याग कर जब उन्होते अपने-अपन नवीन पथो की स्थापनाएँ की तब भी उन्होने जैनवर्म के प्रतिस्पर्दी के रूप मे जैन सिद्धा तो तथा आचारों का घोर विरोध किया। यद्यपि इन तीनो मे से बुद्ध यम के माहित्य के अतिरिक्न निमी पय ना साहित्य उपलब्द नहीं है तथापि बौद्ध साहित्य की देखने मे हम स्पष्ट जान सकते हैं कि नयागत गौतम बद्ध ने जब अपने पथ की स्थापना की उस समय अपने पद्य के प्रचार तथा विस्तार के लिये जैन 'नमं के अनेका तवाद, तपश्चर्या आदि की वडी आलोचना की। शावय मृनि गौतम बृद्ध तथा उनके भिक्ष प्राप्यग माँस, मछत्री आदि मृतमास वा खुल्लम-खुल्ला नि सकोच मक्षण बरते थे और वे लोग मृतमासमक्षण में दोप भी नहीं मानते थे। उनके इन अमदय पदार्थों के मक्षण करने पर उनके समकालीन निरामियमोजी मतावलम्बियो ने उन की ऐसी आचार प्रणाली की कडी आलोचना की एवं आक्षेप भी किये । उन आलोचको मे जैन भी एक थे। बुद्ध ने अपने इस शिविलाचार को डॉकने के लिये तथा अपने धर्मप्रचार के लिये अपने आलोचको के विरुद्ध अनेव प्रकार मे प्रचार किया । इतिहाम से यह वात स्पष्ट है कि जैन तथा बौद्ध उस समय परस्पर प्रतिस्पर्ढी के रूप मे थे। ऐसा होते हुए भी बौद्ध साहित्य मे जैनो पर मासाहार करने ना आखेप । पाया जाना हमारे इस मत की पुष्टि करता है कि निर्पेत (जैन) परम्परा में बदापि प्राण्यम मास मछली आदि अभदव पदार्थों के लाने का प्रचलन नही था।

(९) मान इतना ही नहीं परन्तु ताबयम्ति गौतम बुद्ध ने अपनी निम्नय अनम्या की तप्रवर्धा वा बणन वरते हुए मान्य, मौन, मदिरा आदि सेवन वरने का नियेन विद्या है। एसा होने ने निग्नय श्रमणो वा मौमाहार न वरने वा स्वर्ट निर्देग पाया जाना भी इनी बात वो पुष्टि परता है नि निर्मेग्य (जैन) परस्तराशा मे ऐसे अमन्य पदार्थों ने मन्या मा वदापि प्रवरून नहीं था।

- (१०) जैन अथवा जैनेतरप्राचीन साहित्य को देखने मे यह भी पता लगता है कि सदा से जन सम्प्रदायों के अनेक ममर्थ विद्वानों ने अपने पहले सम्प्रदाय का त्याग कर जैनवर्म को स्वीकार किया। जिनमे निगांठ नाय-पुत्त (श्रमण भगवान् महावीर) के मुख्यशिष्य-गणधर इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मण पंडितो ने भी जो चीदह विद्याओं के जाना ये अपने हजारों शिष्यों के साथ निर्ग्रन्थ धमण के पांच महावतो को स्वीकार कर जैन मुनि की दीक्षा ग्रहण की । वे सब जैनधर्म स्वांकार करने से पहले यजों में स्वयं पशुविल करते थे, दूसरों से करवाते थे, तथा इस प्रथा का सर्वत्र प्रचार भी करते थे, एवं यज्ञो द्वारा तैयार किये हुए प्राण्यंग मांस को खाना अपना परमवर्म समझते थे। शय्यंभव, हरिभद्र आदि अनेक समर्थ विद्वानों ने भी ऐसा ही किया। जैनवर्म को स्त्रीकार करने के वाद ये सव महान् तपस्वी परमसंयमी तथा नवकोटिक अहिंसा के प्रतिपालक वे अरि समर्थ गीतार्थ जैनाचार्यों के रूप में ख्यात हुए। यदि जैनधर्म के बाचार विचारो मे किचिन्मात्र भी सामिपाहार की आजा अथवा प्रचार होता तो वे स्वयं परम अहिंसक कदापि न वन पाते। मात्र इतना ही नहीं परन्तु वह जैनों पर यह आक्षेप भी अवश्य करते कि आप जैन लोग स्वयं तो सामिषाहार करते हैं फिर भी अन्य सामिषभोजी सम्प्रदायों की आलोचना क्यों करते है ? किन्तु परम गीरव का विषय है कि जैनों पर ऐसा एक भी आक्षेप जैन अथवा जैनेतर साहित्य में ृष्टिगोचर नही होता । इस से यह स्पष्ट होता है कि निर्म्रन्थ (जैन) धर्म में सामिपाहार को किचिन्मात्र भी अवकाश नही है।
- (११) जहाँ-जहाँ भी जैनघर्म का अधिक प्रभाव रहा, वहाँ के अन्य धर्मावलम्बी भी प्राण्यंग मांसादि अभक्ष्य पदार्थों का इस्तेमाल (उपयोग) करने से दूर रहते आ रहे हैं। मात्र इतना ही नहीं परन्तु आज से हज़ार वारह सौ वर्ष पहले जब बौद्ध लोग गुजरात प्रदेश मे आये तब जैनघर्म के आचार तथा विचार के प्रभाव से प्रभावित हो कर उन्हें भी मत्स्य-मांसादि के प्राण्यंग मांसपरक अर्थों को बनस्पतिपरक

अब परने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा बौद्ध प्रयो मे बौद्ध भिशुआ को प्राण्यम मानादि अमद्य पदायों ने भक्षण के लिये निवेष करना पड़ा । इसने यह स्पष्ट है कि भूतवाल ने लेकर अ व तक जैनो मे मासाहार का पोई प्रचार अधवा प्रभाव को अववान नहीं रहा। ये नव बानें मनवान महाबीर तथा निवेष श्रमणों के कट्टर विरामियाहारी होने ना स्पष्ट प्रमाण है।

(१२) यही वारण है कि मासाहारी प्रदेगी तथा मासाहारी देवी मे रहने वाले जैन धर्मावलम्बी गहन्यभी मदाका भाति आज तर कट्टर निरामिषाहारी हैं। मात्र इतना ही नही जैन धर्म वो उन्ने अमें ने भूठ चुनने वाली 'मराक' आदि जातियो हा आज भी कट्टर निरामिषाहारी होना उन पर जैनधम के आबार तथा विचार की गहरी छाए हा ज्वलत उदाहरण है।

(१३) मारतवय मे जैनधम को मानने बाको ओतवाल, सङ्कतार, पोरवार, धोमाल, परजीवाल आदि प्रमुख जैन जानियों का निर्माण राज्यतादि मामादी जातियों मे ने हुआ। जर ने इन महानुभायों ने जैनधम को स्वीमार किया और ये निर्मय (जैन) श्रमणीपाना (श्रायक) यके तब में भाज पय त कट्टर निरामिधाहारी हैं। यदि जैन जावार-विचार में मामाहार की बाही भी भी छूट होती, किर यह पाहे उत्तर्ग मे होती अपवा अवप्राद से, तो ये उद्युवन श्रमणामान जैन जातिया क्वाकि व्याव कट्टर निरामिधाली न होती। इस के विपरीन बीदा के मामान में भी सब मामिधाहारी होते। हम देन चुने हैं कि युद्धपन को स्वीमान परने वाले निरामिधानीची जापन में मामानी यन मए तथा जैनपम का स्वीमार करने वाले मामाहारी छोता। हम देन चुने हि सुद्धपन को स्वीमा वाल को मामाहारी होते। इस के मामाना स्वीमार करने वाले मामाहारी छोता भी कट्टर निरामिधालों से सामाहारी कोता भी कट्टर निरामिधालों से सामाहारी कोता भी कट्टर निरामिधालों से सामाहारी का मामाहारी सामाहारी सामाहार

(१४) केंद्र सीर्थक्य मन्यान् सामीर रमनी तथा सावस मुरि नगाय गौतम पुद्र समझातीन मे और आल्यास्य के एक हो सिर्थय पथ के दो पथिक थे। महात्मा बुद्ध इस पथ से भटक गए और भगवान् महावीर इस पथ को पार कर सफ र हुए। भगवान् महावीर अपनी आत्मा को शुद्ध पिवत्र करके कमंमल से सर्वथा रहित हो कर मोक्ष प्राप्त कर सदा के लिए अमर हो गयं तथा महात्मा बुद्ध अपनी चित्त गिकत को सर्वथा बुझा कर सदा के लिये विलुप्त हो गयं। इन दोनो के अपने-अपने आचार विचारों के अनुकूल ही निर्ग्रथ (जैन) परम्परा कट्टर निरामिपाहारी है और वौद्ध-परम्परा मास-मछली आदि सर्वभक्षी है।

(१५) निर्ग्रथ परम्परा सदा से प्राण्यंग मांस, म ली, अण्डे, मिदरा आदि अभक्ष्यभक्षण का विरोध करती आई है, यही कारण है कि जैन धर्म अन्य मासाहारी परम्पराओं के समान मांसाहारी देशों में न फैल सका। भारतवर्ष में ही इसका प्रादुर्भाव हो कर भारत में सीमित रहा।

(१६) अतः (क) भापाशास्त्र के इतिहास के अभ्यासी से यह वात कदापि छिपो नही रह सकती कि आचारांग आदि प्राचीन जैन आगमों के रचनाकाल के समय मांस-आमिप आदि शब्दो का अर्थ वनस्पतिपरक तथा पक्वान्नों आदि उत्तम खाद्य पदार्थों का किया जाता था। इसलिये इन आगमों मे आये हुए मांसादि शब्दों का अर्थ प्राण्यग तृतीय धातु मांस का समझना सर्वथा अनुचित है। (ख) जैन आचार-विचारो के अनुसार भी इन शब्दो का प्राण्यंग मासपरक अर्थ सर्वथा प्रतिकुल है। (ग) जैन परम्परा के आचार संबंधी इतिहास से भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवान महावीर स्वामी से पहले के जैन श्रावक जो कि इनके पूर्वकालवर्ती भगवान पार्श्वनाथ आदि के अनुयायी थे वे भी मासाहारी नही थे। उन पार्वापत्य श्रावको का अवशेष रूप "सराक" जाति का आज भी वंगाल जैसे मासाहारी देश में सद्भाव और उन का कट्टर निरामिपाहारी होना इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तथा मगवान् महावीर के वाद निर्मित होने वाली ओसवाल, पोरवाल, अग्रवाल, खंडेलवाल श्रीमाल आदि जैन जातियों का कट्टर निरामिषभोजी होना भी हमारी इस धारणा को पुष्ट करता है। जिस प्रकार जैन श्रावक निरा-

मिपाहारी हैं उसी प्रकार निर्मंष श्रमण (जैनमुनि) भी सर्वेषा एव सर्वेदा निरामिपभोजी ये और हैं।

ऐसा होते हुए भी अध्यापक कोसाम्यो का यह लिखना "िव उत्ता ने (जैनो ने) मामाहार का समर्थन इसी (बौढ़ो) के ढग से विया होगा क्योंकि पूबकालीन तपस्वियों के ममान जगन के पूल-कनो पर निर्वाह न करने लोगों की दी हुई भिक्षा पर निभर रहने थे और उन समय निर्माय-सस्य भिक्षा मिलना अमभव या। ब्राह्मण लोग यन मे हजारो प्राणियों का बन घरके उनका मास आस पास के लोगों में बाट देते थे। गाव के नोग देवताआ को प्राणियों की बिन चडा पर उनवा मास खाते थे। इस के अतिरिक्त कसाई लोग ठीक चौराहे पर गाय भो भार कर उमका मास वेचते रहते थे। ऐसी स्थिति में पक्वान की भिक्षा पर निर्मर रहने बाले श्रमणों को मास रहित भिक्षा मिलना कैंम सभव हो सकता था।"

जन की यह धारणा सत्यता मे कोसो दूर है। वसीवि श्रमण भगवान् महावीर निग्रंथ परम्परा के चौत्रीतर्में तीर्यंक्र थे उन से पहुते विदेश हों तीर्यंकर भगवान् पादवंनाथ तथा वाईमवें तीर्यंकर भगवान् अरिस्ट नेमि (नेमिनाथ) इत्यादि तेईस तीर्यंक्र हो। चुके थे जिहींने मवन अहिंसा वा प्रचार कर जैन आचार-विचारों के पालन करने वाले समाज की स्थापना की थी, जो चतुर्विय मध ने नाम से प्रसिद्ध है। इनमें नाधु-साच्यो, श्रावक-श्राविकाओं वा समावेदा होना है। ये जैन श्रावक-प्राविकाओं श्रावक-श्राविकाओं वा समावेदा होने है। ये जैन श्रावक-प्राविकाओं श्रावक-श्राविकाओं वे समाव में हाके होता लेने तथा केवलाना प्राप्त वाद सम प्रचार प्रारम्भ परने ने पहले हो विद्यमान ये सावक आदि जातिवत् क्ट्ट निरामियभालों थे। इन ने अतिरिक्त अन्य निरामियभोजी मन्यानों श्रमणों के उपामन गहन्य भी निरामियाहारी अवस्य विद्यमान हागे। भगवान् महायोर के माता-पिता, तथा मामा महाराजा चेटा ना परियार प्रा अन्य समें अम्बची भी निर्मय श्रमणों के उपामा थे, अर्थान् ने समीनुपायों थे।

श्रमण भगवान् महावीर के धर्मप्रचार से भी लाखों की संख्या में गृहस्थों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और वे वारह व्रतधारी श्रमणोपासक वन चुके थे। जिस से उस समय ये निरामिपभोजी भी सर्वत्र विद्यमान थे।

ऐसी अवस्था मे भिक्षा पर निर्भर रहने वाले जैन निर्मथ श्रमणों को मांस रहित भिक्षा मिलना असंभव मानना कहाँ तक उचित है ? पाठक स्वयं सोच सकते हैं।

व्यक्ति दो कारणों से झूठ वोलता है। अज्ञानवश अथवा राग-द्वेपवश । सो कोसाम्बी जी की उपर्युक्त घारणा सत्य से कोमों दूर होने के कारण इन दो कारणों में से किसी एक कारण का शिकार अवश्य हुई है। अधिक क्या लिखे।

(१७) मनुष्य का उसके विचारों के साथ गहरा सम्वन्य है। विचारों के अनुसार ही आचार होता है। जो यह मानता है कि आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है, परमात्मा नहीं है उसका आचार प्रायः भोग-प्रधान रहता है। जो यह मानता है कि आत्मा है, परलोक है, आत्मा अपने किये हुए गुभागुभ कर्मी के अनुसार मुख-दु:ख आदि फल को भोगता है, उसका आचार भोगप्रधान न होकर इसके विपरीत त्यागमय होता है। अतः विचारों का मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी के आचार-विचार को जाने विना उस के विषय में सम्यक् निर्णय नही किया जा सकता । महात्मा बुद्ध मृतमाँस में जीव नही मानते थे; किन्तु निग्गठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावीर) सव प्रकार के प्राण्यंग मांस को त्रस जीवों का पुंज मानते थे। इनलिये जब हम श्रमण भगवान् महावीर के जीवन पर ृष्टिपात करते है तो ज्ञात होता है कि वे दीक्षा लेने से पहले गृहस्थाश्रम में ही सचित्त आहार के सब प्रकार से त्यागी हो चुके थे और निर्प्रथ श्रमण की दोक्षा छेने के बाद जब वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो चुके थे तव उन्होने मोहनीय कर्म को सर्वथा नाज कर लिया था । उस समय उन्हे अपने शरीर पर किचिन्मात्र भी मोह नहीं

या। वे अपन केवलजान द्वारा यह भी जानते थे वि अभी उनकी आयु मोलह वय और घेप हैं। वे यह भी अवस्य जानते होने कि पित ज्वर, रक्तित्त आदि रोगों के धामन करने के लिय वनस्ति में निरान्न निर्दोप और प्रामुख अपिविया भी मुलम प्राप्य हैं। उनके उम समय लाखों की सख्या में निरामियाहारी गृहस्य धावक अनुयायी तथा उपासक विद्यमान थे। जब छद्मस्य निर्प्य धमण भी मासाहार का सर्वया स्यापी होता है तब तीर्यंकर भगवान् का आचार तो उन निपयों से भी बहुत उल्हण्ट था। ऐसी अवस्या में ऐसा पाय-मूलक मासाहार वे कैसे गहण कर सक्ते थे? कहना हाया कि प्रमु महावीर पर मौसाहार वो कैसे यहण कर सक्ते थे? कहना हाया कि प्रमु महावीर पर मौसाहार वो दोपारोपण करना चाद पर यूकने के समान है। फिर भी पदि कोई कहें कि रोग के धमन के लिये भगवान ने "मुर्गे वा मास खाया, वयोंकि विवादास्पद सूत्र पाठ के अर्थ से भी ऐसा प्रनीत होता है" ता यह द्रलील भी उनकी गुवित सगत नहीं है।

किसी भी बात का निषय करने से पहले इस विषय में लागू पड़ने बाले सयोग तथा आस पास के सयोगों का विचार घरके सत्य निषय करना सुन्न विद्वानों का साधु वर्तव्य है। हम इस नित्र ये में अनेक स्थलों पर इस बात के अनेक प्रमाण देते आ रहे हैं कि भगवार् महाचोर ने प्राणि हिंसा तथा मासाहार ना उग्र विरोध निया था। ऐसे महान् अहिंसक को अपने सिद्धात की क्टरन हो यह कैसे माना जा सकता है?

(१८) जैन सिद्धान्त के अनुसार (१) भगवान् महावीर वा वष्टप्रद्यमनाराच सहनन था। (२) उन्होने छप्रस्यावस्या मे धोरातिपौर
उपसान तथा परीषष्ठ सह कर भी अपने निर्धय श्रमण के आचारो था
दढता पूवक पालन किया था। (३) उन्होने मासाहार को नरकगति
में ले जाने बाला यतलाया है। (४) मासाहारी को नसाई (पातवहिमक) थहा है जो नि सवया सार्थन है। कसाई शब्द क्यायी वा प्रारत
पर्यायववाची होता है। इसरा आराय यह हुआ कि भगवान् महावीर मे
सिद्धान्नानुंमार मासाहार उरहण्ट क्यायवान व्यक्ति हो कर सकता है।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी तो कषाय अज्ञानादि अठारह दोषों रहित सर्वज्ञ सर्वज्ञी थे, इमिलये कदाचित इनके रोग में मांसाहार गुणकारी भी होता तो भी अहिसा के आदर्श उपदेशक तथा करुणा के अवतार श्रमण भगवान् महावीर कभी भी ऐसे अभक्ष्य पदार्थ को स्त्रीकार करे यह चुिंडिंगम्य तथा श्रद्धागम्य नहीं है। (५) उन्हें तो अपनी देह पर भी ममता नहीं थीं। (६) उन्हें यह भी ज्ञान था कि इस रोग में मुगें का मास घातक है। (७) उन्हें उनके रोग शमन के लिये वनस्पतिनिष्पन्न निर्दोप तथा प्रासुक अनुकूल औपिंड सुलभ प्राप्य भी थी। ऐसी परिस्थिति में श्रमण भगवान् महावीर का मांसाहार ग्रहण करना कदािप संभव नहीं है।

निग्गंठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावीर) अपने सिद्धान्त के विरुद्ध जाने वाली, प्राणों की घातक, रोग की प्रकृति के प्रतिकूल तथा अभक्ष्य, महापापमूलक वस्तु अपने शिष्य सिह मुनि द्वारा मंगा कर ग्रहण करे, यह वात समझदार व्यक्ति के गले कदापि नहीं उतर सकती।

(१९) रेवती श्राविका जो घनाढ्य गृहस्थ की स्त्री थी, बहुत ही समझदार और बुद्धिमती थी और वारह व्रत धारिणी भी थी। ऐसी उत्कृष्ट श्राविका ऐसा उच्छिष्ट मांस कैसे राघ सकती थी? रांघ कर वासी क्यो रखे ? फिर भगवान् के लिये दे। ये सब बाते कैसे संभव हो सकती है ?

जो स्वयं राँधे वह खाती भी होगी तब वह व्रतद्यारिणी कैसे हुई?
मांस खाने वाली रेवती ऐसे वासी मांस का आहार दान करने से देवगति प्राप्त करे तथा तीर्थकरनामकर्म उपार्जन करे, यह कैसे संभव हो
सकता है? शास्त्रकार तो "तृतीयाँग ठाणांग आगम" में कहते है कि
इस सुपात्रदान के प्रभाव से रेवती श्राविका देवगित में गयी और आगामी
चौवीसी में मनुष्यजन्म पाकर इस की आत्मा तीर्थकर हो कर निर्वाण
(मोक्ष) पद को प्राप्त करेगी। अतः इससे यह स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन
पूर्वक वारह वृत्त वारिणी श्राविका न तो कदािप प्राण्यग मांस पका सकती

थी और न हो दान मे दे सकतो थी। क्योंकि यह बात उसके माय आचार और सिद्धान्त ने सक्या विरुद्ध थी।

(२०) भगवान् महावीर के रोग का विचार वरते हुए तथा उनके आचार-विचारों को छह्य में रखते हुए, एवं निग्रंथ श्रमण सिंह मुनि की चर्या वा अवलोवन करते हुए श्राविचा रेवती के पवित्र आचार को ममचते हुए यह वात फिलत हाती है कि यह औपध प्राण्यम मास से निष्पत नहीं थी। मुगें रा मौंस रखत पित्त जैसे दाहक रोग में हानिकर है ऐसी वैद्या चाहत्र को मा यता होने में यह बात सबया सत्य है कि जो औषय श्रमण भगवान् महावीर ने अवने रोग ममनाय ग्रहण की थी वह वनस्पतिनिद्यन, एपणीय, प्रामुव एवं निग्रंयआचार तथा रोग-रामनाय सवया अनुबुल थी।

(२१) माई पोई आजनल यह कहने भी पाये जाते हैं कि यास्पतिया पनवान तया स्वाद्य पदार्थों के लिये मास मस्त्यादि जो सब्द वनस्पतियों और प्राण्यगो दोनों के लिये प्रयुक्त होने हैं ऐसे दा दो ना प्रयोग प्राचीन जैन लागमों में वनस्पति और पनयान्नों के विये स्थान होने हैं ऐसे दा दो ना प्रयोग प्राचीन जैन लागमों में वनस्पति और पनयान्नों के जिये क्यों निया गया? जब कि शब्दकोर्ता में ऐसे शब्द मी मौजूद हैं जिनना प्रयोग मात्र वनस्पतियों के लिये ही होता है। ऐसा होने से तो मौत मस्त्यादि अमध्य पदार्थों के प्रक्षण मा सर्देह हो जाने के बारण अर्थ ना लग्में हो रहा है। अत आगम रचने वालों को चाहिये था कि ये ऐसे ह्यायन गब्दों ना प्रयोग सूत्रवाठों में न नरते, और यदि हा भी गया है सो ऐसे सूत्रवाठों को प्रात्ति जैना मों में निकाल देना चाहिये।

आज में पच्चीता मी वर्ष पहले जिमाठ नावपुत (श्रमण मगवान् महावीर स्वामी, में उपदेशों वा सबह उनने गणधरों ने तिया उम ममब इन विवादास्त्र शस्दों वा अब वनस्पतिषरम तथा पवनाप्त आदि उत्तम गांध पदार्थों में लिये प्रवाग विचा जाता था, इस बान वा उल्लेग हम पहल बर आये हैं। भाषानान्त्रियों में यह बात मूली हुई नहीं है वि देश तथा बालादि से भेद से नद्दों के अब भिना हो जो हैं। एवायन शब्द अनेकार्यक वन जाते हैं तथा अनेकार्यक एकार्यक वन जाते हैं। अनेक शब्दों तथा लिपियों में एक दम परिवर्तन भी हो जाता है। जो शब्द आज किमी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है वह शब्द कालातर में सर्वया भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। मां आज से पच्चीम सी वर्ष पहले मगधदेश में वोली जाने वाली भाषा आज की भाषा में मेल कैमे पा सकती है। अतः मुज एवं निष्पक्ष विद्वानों को चाहिये कि वे किसी भी मूत्र पाठ का अर्थ करते समय देश, काल, परिस्थित, आचार, विचार आदि को लक्ष्य में रखते हुए उन के अनुकूल अर्थ करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे। यही उन के लिये शोभाषद है। किन्तु प्राचीन काल के एकार्थक शब्दों को अनेकार्थक बना कर अर्थ का अन्थ करने की कृपा न करें।

(२२) वर्तमान समय में विवादास्पद सूत्रपाठों को निकालने का विचार भी ठीक प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि उस प्राचीन समय के सूत्रपाठों को निकाल देने अथवा उन शब्दों को बदल देने से जैनागमों की प्राचीनता एव प्रामाणिकता ही समाप्त हो जायगी। श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की मौजूदगी मे गणवरों द्वारा संकलित किये गये ये प्राचीन आगम जब उन के ९८० वर्ष बाद देर्वीद्धगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में लिपिबद्ध कर पुस्तकारूढ किये गये थे उस समय इस हजार वर्ष के अन्तर में भाषा, शब्दो, अर्थों के अनेकविध परिवर्तन भी अवश्य हो चुके थे, उस समय लोग प्राचीन अर्थों को भूलने भी लगे थे, वाहर से आने वाली अनेक जातियों के भारत में आकर वसने तया उन के शासनकाल में उनकी भाषा राज्यभाषा के रूप में प्रचार पा जाने से प्रत्येक भाषा मे शब्दों का आदान-प्रदान होने से उस समय की भाषाओं मे अनेक प्रकार के परिवर्तन भी हो चुके थे। आज की हिन्दी, गुजराती, वंगाली आदि भारतीय भाषाओं का जब हम बारहवी-तेरहवी जताव्ही की भाषाओं से मेलान करते हैं तो इनके अन्तर का स्पप्ट ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार आज से पच्चीस सौ वर्ष पहले ''आम, आमगंघ शब्द का अर्थ प्राण्यंग का कच्चा-

पनका मास क्या जाता या परतु आज की बोल चाल की भाषाओं मे "आम" एक फल का नाम प्रसिद्ध है। यह ती हुई भूतकाल की वार्ते। वतमान काल मे भी हम देखते हैं कि जिस एक शब्द का विशेष अर्थ पजाब मे एक प्रकार का किया जाता है उसी शब्द का अर्थ उत्तर प्रदेश मे दूसरी प्रकार का किया जाता है। उदाहरणाय "कुक्कूडी" शब्द का वय पजाब मे "मूर्गी" नमझा जाता है और उत्तर प्रदेश के मेरठ आदि जिलों में "मकई के मुट्टे" के अथ में इसका प्रयोग होता है तथा मारवाड में इसका प्रयोग रूई के काते हु सूत की गुच्छी के लिये होता है। इन सन बातो वा विचार करने में यह स्पष्ट है कि वलभी में प्राचीन जैन बागमों को पुस्तकाल्ड करते समय भी भाषादि के बदलने की समस्या उन गोताय निग्रंयों के सम्मुल अवश्य थी। यदि वे चाहने तो इन सूत्र-पाठों को निकाल अथवा बदल भी देने, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यो नही किया? इस के पीछे उनकी वडी दीध दुष्टि थी। यदि वे इन सूत्रपाठी को निवाल अयवा बदल देते तो (१) इन आगमो की प्राचीनता नष्ट हो जाती (२) भगवान् महाबीर के गणधरों की मूल भाषा का अभाव हो जाता। (३) प्राचीन अर्द्धभागधी भाषा का इतिहास लुप्त हो जाता इत्यादि अनेक दोप आजाने पर भी यह समस्या हल न हो पाती, क्योंकि यदि उम समय भगवान् महाबीर के एक हजार वर्ष के बाद भाषा सया शादी वे अथों में कूछ परिवतन ही चुना था तो स आगमी के पुस्तवास्द होने के पद्रह सौ वय बाद आज तक भाषाओं और उनके शब्दों के अयों मे कोईकम परिवतन नहीं हए। ऐसी परिस्थिति में फिर भी वैसी ही समस्या वडी रहनी और अनेत मुत्र पाठी को आज भी बदलने की आवश्यकना पहनी और भविष्य में फिर अनेय शब्दों ने अस बदलने रहने से सारण यह ममस्या वैमी वी वैमी ही बनी रहती बार-बार मुत्र पाठी के बदलने ने प्राचीन जैनागमा का अस्तित्व दी न रह पाता । इमलिये यही उचित है कि वनमान मे विद्वानों के सामने जो विवादास्पद सुत्रपाठ हैं। उनवा अर्थ निग्रंग (जैन) आचार विचारा तथा प्राचीन भाषा थे अर्थी थे अर्जुनूल

अर्थ करके मुज्ञ विद्वान अपने कर्त्व्य का पालन करें। सारांश यह है कि मूत्र-पाठों का विपरीतार्थ करने में बहुत बातें विपरीत हो जाती है। किसी बात का समाधान होना तो दूर रह जाता है, परन्तु कई प्रकार की उलझनें उपस्थित हो जाती है। भगवती मूत्र के इस विवादास्पद मूत्रपाठ का विपरीतार्थ करके अध्यापक कोसाम्बी जी, पटेल गोपालदास तया उन के अनुयायी विद्वानों ने अपनी विद्वत्ता को बट्टा लगाया है। क्योंकि भगवान् महाबीर के रोग में ली जाने वाली और व का मांसपरक अर्थ चिकित्सा शास्त्र, निर्ग्य आचार-विचार, श्रमण भगवान् महाबीर की जीवनचर्या, समय, परिस्थित बादि सब के प्रतिकृल है। अधिक क्या लिखे ?।

इस विवेचना से विद्वान पाठकगण समझ सकेगे कि इस सूत्रपाठ का वर्त्तमान कालीन अर्थ करके गोपालदास पटेल तथा अध्यापक धर्मानन्द कोसाम्बी ने कैसी अक्षन्तव्य भूल की है ?।

अतः भारत सरकार की "साहित्य एकादमी" को चाहिये कि वह कोसाम्बीकृत "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक को सदैव के लिये अशान्ति-जनक घोषित कर जप्त करे। इसी मे भारतसरकार की प्रतिष्ठा निहित है। सुज्ञेषु कि बहुना।